

شمیم حنفی

یہ کس کا خواب تماشا ہے (کالمز)

مرتب: خالد جاوید

یہ کس کا خواب تماشا ہے
(شمیم حنفی کے کالمز)

شمیم حنفی

یہ کس کا خواب تماشا ہے

(شمیم حنفی کے کالمز)

شمیم حنفی

مرتب
خالد جاوید

عرشیہ پبلی کیشنز دہلی ۹۵

© شمیم حنفی

YE KISKA KHAWAB TAMASHA HAI
(Columns of Shamim Hanfi)

Edited by Khalid Jawed
Edition : 2014
Rs.: 400/-

نام کتاب : یہ کس کا خواب تماشا ہے
(شمیم حنفی کے کالمز)

کالم نگار : شمیم حنفی

مرتب : خالد جاوید

مطبع : کلاسک آرٹ پریس، دہلی

سرورق ترین : اظہار احمد ندیم

ناشر : عرشہ پبلی کیشنز، دہلی

ملنے کے پتے ○ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔ ۶

○ راہی بک ڈپو، ال آباد۔ 09889742811

○ کتب خانہ انجمن ترقی، جامع مسجد، دہلی 011-23276526

○ کتاب دار، ممبئی۔ 022-23411854

○ مرزا اور لڈ بک، اورنگ آباد۔

○ بک اپورٹم، اردو بازار، سبزی باغ، پٹنہ۔ ۳

○ ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ

○ عثمانیہ بک ڈپو، کولکاتہ

○ ہدی بک ڈسٹری بیوٹرس، حیدر آباد

arshia publications

A-170, Ground Floor-3, Surya Apartment, Dilshad Colony, Delhi -110095 (INDIA)
Mob: 09971775969, 09899706640 Email: arshiapublicationspvt@gmail.com

Composed at: Frontech Graphics. Abdul Tawwab 9818303136

صبا بھابی

(بیگم شمیم حنفی)

کے نام۔۔۔

جن کی بے پایاں محبتوں

اور

شفقتوں کا میں ہمیشہ مقروض رہوں گا

یہ تانے کا آکاش اجالے سے خالی
اور یہ لوہے کے شہر — دھوئیں میں ڈوبے ہوئے
یہ نیون سائن کی روشنیوں میں گھری ہوئی تاریک صفیں
یہ شور شرابہ آنے والی لمبی رات کی میبت کا

سچ پوچھو تو اب میرا کچھ تنہائی نہیں
کچھ اور ہی بات ہے جس سے دل گھبرایا ہے!
— خواب تماشا ہمارا پاشی

فہرست

13	غرض مرتب	۴۵
17	جولائی 1980	۴۵
20	جولائی 1980	۴۵
23	جنوری 1981	۴۵
26	جنوری 1981	۴۵
30	جنوری 1981	۴۵
33	جنوری 1981	۴۵
39	فروری 1981	۴۵
42	فروری 1981	۴۵
45	فروری 1981	۴۵
49	مارچ 1981	۴۵
53	مارچ 1981	۴۵
57	مارچ 1981	۴۵
61	اپریل 1981	۴۵
65	اپریل 1981	۴۵
69	اپریل 1981	۴۵
73	اپریل 1981	۴۵
77	مئی 1981	۴۵

81	اکتوبر 1981	احمد مشتاق - مگر دہشتاب کا مسافر	۴۵
85	نومبر 1981	دیکھئے کب ملے کہاں کوئی؟	۴۵
88	نومبر 1981	ہوئے تم دوست جس کے۔۔۔	۴۷
92	نومبر 1981	ہانی کی یاد میں	۴۵
95	دسمبر 1981	منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ	۴۵
98	دسمبر 1981	حافظ کا ایک ورق: سید احتشام حسین	۴۵
101	دسمبر 1981	ایک مرد فقیر کا سرمایہ	۴۵
104	دسمبر 1981	اور بھی غم میں زمانے میں۔	۴۵
107	جنوری 1982	خوابوں سے جی ڈرتا ہے۔	۴۵
110	فروری 1982	ایسی چٹکاری بھی یارب اپنے فاکٹر میں تھی	۴۵
114	فروری 1982	آپ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے	۴۵
118	فروری 1982	کتابوں کا کبھی میل	۴۵
122	فروری 1982	غریق بھائی - ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سے نہیں جے	۴۵
126	فروری 1982	کہیں تو ہو گا کچھ اس کا نقش پاد پائیں	۴۵
129	مارچ 1982	جوش - کچھ یادیں، کچھ باتیں	۴۵
133	مارچ 1982	فراق صاحب	۴۵
137	مارچ 1982	اب اور کس قیامت کا انتظار ہے؟	۴۵
141	اپریل 1982	ڈی۔ ایل۔ آر۔ 7710	۴۵
145	اپریل 1982	ایک صفحہ ضمیر کے قیدیوں کے لیے	۴۵
149	اپریل 1982	ایک اور صفحہ - ہندوستان اور پاکستان کے انسان دوستوں کے لیے	۴۵
152	اپریل 1982	یہ کیسی تعلیم ہے؟ ایک مڈل کلاس زاویہ نظر	۴۵
156	جولائی 1982	قاتل تیشے چیر گئے ان سادھنوں کے جسم	۴۵
159	جولائی 1982	فلسطین فلسطین	۴۵
163	جولائی 1982	ایک اور رویت نام	۴۵

یہ کس کا خواب تھا ہے | شمیم حسنی | 9 |

167	جولائی 1982	کرکٹ، کپل دیو اور پروفیسر دیوراج	۴۵
170	جولائی 1982	اقوام متحدہ سے ایک فلسطینی اپیل	۴۵
174	جولائی 1982	منٹو - مقدس - من را	۴۵
178	اگست 1983	آبگینہ تندی صہبائے پگھلا جائے ہے	۴۵
182	اگست 1983	عوام خوش، حکمران بھی مزے میں	۴۵
186	اگست 1983	واجب القتل، واجب القتل	۴۵
190	اگست 1983	ہیلک کے اصرار پر	۴۵
194	ستمبر 1983	تھوڑی چالاکی، تھوڑی دنیا داری اور بہت سی بے غیرتی	۴۵
197	ستمبر 1983	دانشوروں کا سرگس	۴۵
201	اکتوبر 1983	سلیم احمد کے انتقال پر	۴۵
205	اکتوبر 1983	ٹیلی ویژن دیکھیے، مہذب بنیے	۴۵
209	نومبر 1983	عالم خونہ میری کی یاد میں	۴۵
212	نومبر 1983	قصہ ترقی پسند بندر کا	۴۵
215	نومبر 1983	اردو کس کی زبان ہے	۴۵
219	اگست 1988	یہ کس کا خواب تھا ہے؟	۴۵
223	دسمبر 1988	افسوس! تم کو میرے صحبت نہیں رہی	۴۵
226	مارچ 2000	میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے	۴۵
231	اپریل 2001	راہی معصوم رہنا کہتے ہیں: اردو تہذیبی حجرے کا بندی پیکر	۴۵
235	ستمبر 2002	کہ بکھر کے بھی یہ شیرازہ بدیشاں نہ ہوا	۴۵
241	اکتوبر 2002	گجرات، ہندوستانی مسلمان اور راجندر یادو	۴۵
244	نومبر 2002	مدرسے، فرقہ وارانہ دہشت گردی کے مراکز۔۔۔۔۔	۴۵
248	دسمبر 2002	ہذا غنچتے پلے جا رہے ہیں سلسلے دار	۴۵
250	دسمبر 2002	جون ایلیا	۴۵
253	دسمبر 2002	یہ آتش بازی بند ہونی چاہئے	۴۵

259	جنوری 2003	انجمن اسلام، ڈاکٹر اسحاق جتھانہ والا اور مسلم ادارے	۴۵
262	جنوری 2003	کشمیر اداس ہے	۴۵
266	فروری 2003	دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ	۴۵
269	فروری 2003	اس دیوار میں کہیں کوئی کھڑکی نہیں ہے	۴۵
273	مارچ 2003	ڈاکٹر صاحب، اردو اور سیکولر ہندوستان	۴۵
277	اپریل 2003	جو ہم ادھر سے نہ گزریں گے کون دیکھے گا	۴۵
280	اپریل 2003	ہوانے دی ہے خبر رات کے گزرنے کی	۴۵
283	مئی 2003	جانا جاتا ہے کہ اس راوے لشکر گزرا	۴۵
288	مئی 2003	یہ کیسا دلہ وز موسم خزاں ہے۔۔۔	۴۵
294	مئی 2003	زوال بغداد کی کہانی	۴۵
299	جون 2003	یہ کس کا خواب تماشا ہے؟	۴۵
304	جون 2003	الہ دین کا چراغ، ماہنامہ سائنس اور اصغر علی انجینئر	۴۵
308	جولائی 2003	یہ کیسا گورکھ دھند ہے یہ کیسا تانا بانا ہے	۴۵
312	جولائی 2003	دیکھو! ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں	۴۵
316	اگست 2003	لب پہ حرف غزل، دل میں قندیل غم	۴۵
321	ستمبر 2003	وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں	۴۵
328	اکتوبر 2003	کتنے پت جبر ابھی باقی ہیں بہار آنے میں	۴۵
333	نومبر 2003	اوروں کا ہو پیام اور، میرا پیام اور ہے	۴۵
340	دسمبر 2003	مومن کی یہ پہچان کہ غم اس میں میں آفاق	۴۵
342	دسمبر 2003	گھری ہوئی ہے طوائف تماش جینوں میں	۴۵
346	دسمبر 2003	اردو ہندی تنازعہ	۴۵
351	جنوری 2004	دیکھنا ان بستیوں کو تم کو ویراں ہو گئیں	۴۵
356	جنوری 2004	یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین	۴۵
360	فروری 2004	تذکرہ خان صاحب اور خواجہ صاحب کا	۴۵

364	مارچ 2004	چہرے، مکان، راو کے پتھر بدل گئے	۵۶
368	اپریل 2004	برائے درس اب اطفال شہر آتے ہیں	۵۷
373	اپریل 2004	پچھنے دریا کو پار کرتے ہوئے (پہلی قسط)	۵۸
376	مئی 2004	پچھنے دریا کو پار کرتے ہوئے (دوسری قسط)	۵۹
380	جون 2004	پچھنے دریا کو پار کرتے ہوئے (تیسری قسط)	۶۰
384	جون 2004	پچھنے دریا کو پار کرتے ہوئے (چوتھی قسط)	۶۱
388	جولائی 2004	پچھنے دریا کو پار کرتے ہوئے (پانچویں قسط)	۶۲
393	جولائی 2004	پچھنے دریا کو پار کرتے ہوئے (آخری قسط)	۶۳
401	مئی 2004	میں سانس تھا شب سے نکل آیا	۶۴
406		پوسٹ اسکرپٹ	۶۵

عرضِ مرتب

شمیم حنفی اردو کے بلند پایہ ناقد، دانشور اور ادیب ہیں، بطور ایک ڈرامہ نگار بھی، ان کی شہرت کسی تعارف کی محتاج نہیں، یوں تو انہوں نے شاعری بھی کی اور افسانے بھی لکھے جو برصغیر کے مقتدر ادبی جرائد میں شائع ہوئے۔

مگر یہ کتاب شمیم صاحب کے کالموں کا ایک انتخاب ہے۔ شمیم حنفی کے کالموں کی مقبولیت اپنے آپ میں ایک الگ داستان ہے۔ یہ کالم ملک کے مختلف النوع اخبارات میں شائع ہوتے رہے ہیں اور ان کالموں کی پسندیدگی اور مقبولیت کا یہ عالم رہا ہے کہ جس اخبار میں ان کا کالم جس دن شائع ہوتا تھا، شام ہونے سے پہلے تک اس اخبار کی ایک بھی کاپی اسٹاک میں دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ مگر شمیم صاحب نے اپنی کالم نویسی کو کبھی پیشہ نہیں بنایا۔ انھوں نے جب بھی کوئی کالم لکھا تو اس داغی جہ کے تحت لکھا جو کسی بھی سچی تخلیق یا فن پارے کا محرک ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اردو میں کالم نویسی کی روایت سے ان کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا اور نہ ہی پیشہ ورانہ صحافت سے۔

کالم نویسی کی مکتبی اور تکنیکی تعریف پہ بھی ان کے کالم پورے نہیں اترتے۔ بقول شمیم حنفی:

”یہ کالم زندگی کے مختلف ادوار کی یادگار ہیں۔ طالب علمی کے دور میں اس سلسلے کی شروعات ہوئی۔ کئی اردو اور ہندی اخبارات سے بالواسطہ تعلق رہا۔ گرد و پیش کی دنیا میں جو صورت حال رونما ہوتی رہتی ہے، اس کے بارے میں سوچنے کے ساتھ ساتھ اپنے ردِ عمل کو ظاہر کرنے کی ہوک بھی اٹھتی رہتی ہے۔ زندگی میرے لیے نہ تو خواب ہے، نہ صرف آرٹ اور ادب کے اسالیب کی گرفت میں آنے والی سچائی۔ ادیب کے لیے صحافت

کا میدان بھی خلو ہوتا ہے، یہ قول جارج آرویل، ہنگامی حالت میں لکھا جائے وہ اب سو، یہ شغل بھی جاری رہنا چاہیے۔

ان بھدے ہوئے اوراق کو بیجا کرنے کی تحریک مجھے اپنے عزیز شگروہ سے ملی۔ ایک تو ڈاکٹر یوسف مامرجو جو معاذ رب (قاہرہ) میں اردو کے پروفیسر ہیں۔ دوسرے اسی کتاب کے مرثب جو ایک معروف فکشن نگار ہیں۔

راقم ادوار کے خیال میں شمیم حنفی کے یہ کالم منفرد قسم کے فن پارے ہیں جو ان کی ادبی تنقید کے بہت قریب اور اس کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک مضمون میں شمیم حنفی کی تنقید کو ایک آؤٹ سائیڈ کی تنقید کا نام دیا ہے۔ آؤٹ سائیڈ ہمیشہ نابغہ روزگار ہوتا ہے۔ وہ اپنے سے قبل چلی آ رہی عمومی صورت حال کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ مگر یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اس کی تنقید بھی آسانی سے ممکن نہیں ہو پاتی۔ شمیم حنفی دراصل وجودی طرز احساس رکھنے والے دانشور ہیں۔ اور ان کی جملہ نگارشات پر چاہے ان کا تعلق کسی بھی صنف سے ہو، وجودی احساسات اور کیفیات کی وہ چھوٹ ہمیشہ بڑتی رہتی ہے جو اس صداقت پر مبنی ہے۔ جس کا خمیر انسانی وجود ہے۔ میرے خیال میں ان کی کالم نگاری کو اسی حوالے سے دیکھنے اور سمجھنے کی سعی کرنی چاہیے۔

لکھنا۔۔۔ کچھ بھی لکھنا، چاہے وہ تنقید ہو یا ڈرامہ یا پھر کالم۔ شمیم حنفی کے لیے ایک روحانی واردات کا نام ہے۔ ان کی زبان وجودی اور گہرے انسانی تجربے سے روشنی اخذ کرتی ہے۔ یہ روشنی بہت تیز نہیں ہے کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔ یہ بس ایک چمکیلے غبار یا ذہندگی شکل میں ہوتی ہے۔ اس روشنی میں اشیاء اپنی تمام پوشیدہ جہات کو پرچھائیوں کی شکل میں ظاہر کر دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ نیز اشیاء کائنات اور انسانوں کے درمیان کے مختلف انواع رشتے بڑے سچ اور فطری انداز میں روشن ہو اٹھتے ہیں۔ ان کالموں کا یہی امتیاز ہے اور میں انھیں ایک معجزے کی شکل میں دیکھتا ہوں۔ میں یہاں کالم نویسی کی تعریف، تاریخ یا ارتقا کا بیان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ اس صنف پر کوئی رسمی مضمون لکھنا میرا مقصد نہیں ہے، اس لیے میں ان کلیشوں کو نظر انداز کر رہا ہوں مثلاً کالم نویسی کا حق پرست حق گو اور حق کا مستلشی رہنا ناگزیر ہے۔ یا

کلام میں فکاہیہ انداز کتنا ضروری ہے اور کتنا غیر ضروری۔ کالم کی زبان چٹخارے دار ہو یا نہیں یا پھر زندہ دلی کو سنجیدگی کے ساتھ کالم میں کس طرح سمویا جائے اور اسے ایک ٹیپے کی صورت پیش کیا جائے یا بے حد سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ ان تمام باتوں کا تعلق پیشہ ورانہ صحافت سے ہے اور شمیم حنفی کو اس سے دور کا بھی علاقہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ شمیم حنفی کی ہر تحریر ان کے لئے ایک روحانی تجربے کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے یہ کالم بھی اس عنصر سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔

”یہ کس کا خواب تماشا ہے“ کی تمام تحریروں کا تعلق انسان سے ہے اور ان کے بنیادی سرکار صرف انسانی ضمیر سے ہی وابستہ ہیں۔ یہ کالم نہ تو محض سیاسی ہیں اور نہ ہی محض ادبی۔ اگرچہ موضوعات کے اعتبار سے یہ سیاسی اور ادبی دونوں کہے جاسکتے ہیں مگر ہمیں بخوبی یہ علم ہے کہ کالم میں ہمیشہ اپنے ذاتی خیال کا اظہار کیا جاتا ہے اور کوئی بھی خیال اپنے اظہار کے لیے بیان و الفاظ کا محتاج رہتا ہے۔ اگر ان کالموں کے موضوعات کے ساتھ ساتھ ان کی زبان اور اسلوب پر بھی بغور توجہ دی جائے تو ایک خصوصیت بہت واضح طور پر کھل کر سامنے آتی ہے اور وہ ہے بیانیہ میں پوشیدہ افسردگی اور ملال کی ایک کیفیت۔ افسردگی اور ملال بغیر انسان دوستی (Humanism) کے کبھی نہیں پیدا ہوتے، اگر کسی تحریر کے بنیادی سرکار ”انسان“ سے وابستہ نہیں ہیں تو اس میں شائستگی، شوخی، طنز و مزاح اور معنویت سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر افسردگی یا اُداسی نہیں۔ شمیم حنفی کی زبان ایک زندہ وجودی تجربے کی بامعنی اور معتبر اُداسی ہے جس کے بغیر انسان کا کوئی تعلق نہ تو کسی اخلاقی اقدار سے قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کائنات سے جہاں دوسرے انسان بھی زندگی گزارتے ہیں اور بے جان اشیاء بھی اپنا مقام رکھتی ہیں۔

شمیم حنفی کے یہ کالم بنیادی طور پر موجودہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی نظام کے خلاف احتجاج سے عبارت ہیں یہاں تک کہ بعض شخصی نوعیت کے کالم بھی اس عنصر سے خالی نہیں۔ ”یہ کس کا خواب تماشا ہے“ کی تحریروں کو اسی لیے میں نے ”معجزہ“ کہا ہے کیونکہ زبان و بیان کے اعتبار سے ان کالموں کا کوئی تعلق اردو میں کالم نگاری کی روایت سے قائم نہیں ہوتا۔ کہ دوسرے تمام صحافیوں اور ادیبوں کے کالم نہ صرف موضوعات کے تعلق سے بلکہ زبان و بیان کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کا چہرہ نظر آتے ہیں۔ بالکل ایک جیسا ڈکشن، ایک جیسی لفظیات اور ایک جیسے

موضوعات۔ اردو کے بیشتر کالم نگاروں کی تحریروں میں سے لفظوں کی فرسودگی کی بو آتی محسوس ہوتی ہے۔ (چند ایک کو چھوڑ کر، مثلاً فرحت احساس کے کالم) شمیم حنفی کے یہ کالم اردو میں کالم نگاری کی روایت سے ماوراء ہیں۔ اور اپنی الگ دنیا کی تشکیل کرتے ہیں۔

وٹنگسٹائن نے کہا تھا:

”کسی بھی انسان کی دنیا کی حدود دراصل اس کی زبان کی حدود ہیں۔“

ان کاموں میں بظاہر ایسا کچھ نہیں ہے، جو ایک باخبر آدمی پہلے سے نہ جانتا ہو۔ ظاہر ہے کہ کالم حالات حاضرہ پر ہی لکھے جاتے ہیں۔ ان کالموں میں بھی وہی انسانی مسائل ہیں جنہیں ہم اخبارات میں خبروں یا اداروں کی شکلوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور جن کا تعلق اقتصادیات، معاشیات یا سیاست اور سماج سے ہوتا ہے۔ شخصی اور تاثراتی قسم کے کالموں میں بھی یہ نکات بہر حال کسی نہ کسی طور آتی جاتے ہیں اور ہم ان سے واقف بھی ہوتے ہیں۔

مگر شمیم حنفی کی یہ تحریریں ہمیں باخبر کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں، یہ ہمیں عرفان و آگہی کا سبق دینے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ خبر اور عرفان میں جو فرق ہوتا ہے، اس سے کون واقف نہیں، اپنی ذات کا وجودی تجربہ ہی دوسروں کے وجودی تجربے کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس لیے راقم الحروف کے خیال میں یہ محض کالم نہیں ہیں۔ انہیں ہم اپنے اجتماعی ضمیر کی آواز پر کیے گئے شک اور اس کی اخلاقی عظمت سے انکار کے لیے ایک اعلان نامے کے بطور بھی پڑھ سکتے ہیں۔

یہ کارنامہ اکثر ایک بڑا فن پارہ ہی انجام دے سکتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس انتخاب کے ذریعے جب مجموعی طور پر ان کالموں کا مطالعہ کیا جائے گا تو سنجیدہ ادبی حلقوں میں نہ صرف اس کی پذیرائی ہوگی بلکہ یہ اردو کی دانشورانہ روایت کا اہم حصہ بھی قرار پائیں گے۔

کتاب کی اشاعت کے لیے میں عرشہ پبلی کیشنز کا شکر گزار ہوں۔

— خالد جاوید

شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ،

نئی دہلی

مکالمہ مابین سواری و یکہ بان۔ ایک امکان

یہ ان دنوں کی بات ہے جب چھوٹے شہروں میں رکشائیں نہیں چلی تھیں۔ بستی میں بڑے بڑے یکے والوں کے اڈے ہوتے تھے۔ یاد آتا ہے کہ جب کبھی کسی یکے پر ایک طرف کوئی موٹی سواری بیٹھ جاتی اور دوسری طرف کوئی ہلکا چھلکا آدمی تو یکہ بان کہتا: ”یکہ الہ رتورہا ہے۔“ الہ رتورہا سے مراد یکے کا ایک طرف جھکنا ہوتا تھا۔ ایسی صورت میں اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں یکہ الٹ نہ جائے۔ سو یکے والا کرتا یہ کہ بھاری بھر کم سواری کو اندر کی طرف کھسکنے کا مشورہ دیتا یا پھر ہلکی پھلکی سواری بٹھا کر یکے کا توازن درست کر لیتا۔

آج صورت حال یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ الا زہورہا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی سیاسی واردات کی خبر اگلی صبح کے اخبار کے ساتھ ملک بھر میں پھیل جاتی ہے۔ مگر تہذیبی زندگی کے بڑے سے بڑے واقعے کی اطلاع کہیں ان لوگوں تک محدود رہتی ہے جو زندگی کو صرف سیاسی شطرنج کی بساط نہیں سمجھتے۔ پچھلے دنوں سارتر کی موت پر اردو کے عام اخبارات میں بیشتر نے اس سانحے کو ایک خبر کی حیثیت بھی نہیں دی۔ دانشوروں میں سے کسی نے سارتر کو اس عہد کا ضمیر کہا، کسی نے اسے بیسویں صدی کی فکر کے سب سے تابناک محور کا نام دیا۔ اردو زبان اور اس کا ادب لاکھ ترقی یافتہ سہمی، لیکن ہم اردو والے اپنے عمل سے اسے ایک پسماندہ زبان بنائے رکھنے کے درپے ہیں۔

کوئی فخر سے بازی ہداتر آئے تو کہہ سکتا ہے کہ سارتر فرانس کا باسی تھا۔ سو فرانس اور امریکہ اور روس کے کسی ادیب یا دانش ور کا سوگ منانے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا گھر پر سب خیریت ہے۔ خیریت تو خیر کہیں بھی نہیں۔ اور اپنا حال تو کچھ زیادہ ہی اتر ہے۔ خود ہمارے یہاں کسی بڑے سے بڑے ادیب، یا مفکر یا دانشور کی موت ہو جائے، اس کی خبر کتنوں کو ہوتی ہے؟ اکثریت کی

بات تو جانے، پیکیے جو خبر مینی کی عادت بد سے مثنوی یا حرف شاہی کی سعادت سے محروم ہیں مگر وہ آگ جو روزانہ اخبارات پر جلتے ہیں اور سال جتنے مہینے میں دو پار کتابوں اور رسالوں کی ورق کرانی بھی کر رہتے ہیں انہیں بھی اپنے معاشرے کی تہذیبی زندگی کا شعور کسی حد تک ہے؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تہذیبی شعور کی حالت بھی اس لیے جیسی ہے جس پر ایک طرف سیاست ایک دوسری طرف موارث کی مرئی بھی چھنی ہے اور ایسے کا توازن بگڑ گیا ہے؟ اندر کی حالت معاشرے کی تاریخ کا کسی منہ تک پہنچنا تو دور کی بات ہے وہ لوگ جو اس پر موارث ہیں ان کے وجود کو ہی ایک مستقل خطرہ لاحق ہے۔

پچھلے دنوں قرۃ العین حیدر کی تین کتابیں ایسے بعد دیگرے شائع ہوئیں۔ ان کے سوانحی ناموں کا رجحان دراز سے کی دو بعد میں اور تیسری کتاب آخر شب کے مسافر تہذیبی اعتبار سے سچی معنوں میں ترقی یافتہ کسی قوم کے لیے اس پاپے کی کسی "یب کی کتاب تین کتابوں کا چھپنا ایک بڑے تہذیبی واقعے کی مثال ہوتا ہے مگر ہمارے یہاں اردو اخبارات میں کہیں کہیں بس یہ اطلاع نظر آتی کہ اپنی بری بہت سی کتابوں کے ساتھ اتر پردیش اردو اکیڈمی نے قرۃ العین حیدر کی کتاب "آخر شب کے مسافر" کو بھی ایک انعام دیا ہے، دو ہزار روپے کا اور یہ بھی کہ اس مرتبہ کوئی کتاب تین ہزار روپے کی مستحق نہیں سمجھی گئی۔ بس وقت یہ خبر چھپی، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فکٹن سینما میں شہرت کے لیے انتھاریمین یہاں آئے ہوئے تھے اور دہلی میں موجود تھے۔ ان کا فوری رد عمل اس خبر پر حیرت سے زیادہ افسوس کا تھا۔ انھوں نے بتایا کہ قرۃ العین حیدر کی تینوں کتابوں کے ایڈیشن پاکستان میں چھپ چکے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ بک رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہاں ان کتابوں کے ناشرین کو کتنا منافع ہوا، مگر یہ اندازہ تو لگایا جاسکتا ہے کہ منافع کی رقم دو ہزار روپے سے یقیناً بہت زیادہ ہوگی۔ اب جہاں تک اکیڈمیوں کے انعامات کے اعزاز کا تعلق ہے، اس سلسلے میں فیصلہ کرنے والوں کی نیت اور بصیرت پر تبصرہ تو خیر بے سود ہے کہ وہ کتابیں پڑھ کر دماغ پر بوجھ ڈالنے اور پھر کوئی رائے قائم کرنے کا مرض نہیں پالتے۔ اسی لیے ان کے انعام یافتگان کی فہرست اکثر اس اصطبل کی مثال ہوتی ہے جہاں گھوڑے اور گدھے ساتھ باندھ دیے جائیں۔ مگر غیرت کا مقام یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والوں نے اپنی لیاقت کے اظہار کے طور پر یہ وضاحت بھی ضروری سمجھی کہ دو ہزار سے زیادہ کے

انعام کا حق اس بار کسی اردو کتاب کو پہنچ سکا۔ جبکہ اس صفت میں قرۃ العین حیدر کی کتاب بھی شامل تھی۔ بعد میں کہیں یہ خبر بھی نظر آئی۔ امید تھی کہ اب کی بار یہ شرط سنانا تھی۔ وہ فانی تھا جس نے انعام کے لیے زیر غور میں کی جو مسنت کی طرف سے براہ راست موصول ہوئی۔

یہ بات بہت ناخوش آمد ہے۔ اس طرح کھینچنے والے کے وقار کا جرم پھر تو قمر رہتا ہے۔ مگر امید تھی کہ اس باب میں عقیدے کے اراکین باہت کا ثبوت اور یہ ہوتا ہے۔ انعام یہ بینک کی فہرست کے ساتھ ایک غیر نہ ورنہ دست نہ کرتے تو خود ان کا بھر مٹتی ہوتی۔

اپنی جیسے کتابیں تھیں۔ قرۃ العین حیدر کا نام بڑے سے بڑے ادبی حلقوں کا مستحق نہیں تھا ہے۔ دو امید تھی کہ انعامات کے احکامات کے ساتھ جس حد مذاقی کا نظارہ کیا ہے اس سے غافل احتجاج ہونا چاہیے۔ جو میں سے بہت سے ہیں کچھ ٹھوس کرتے ہیں مگر ہمارے یہاں اس باب میں خاموشی رہی، شاید اس لیے کہ موسم احتجاج کے لیے سازگار نہیں یا پھر یہاں بھی وہی بات جس سے اس گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ سب جی اور مسرت کے بوجھ سے ہمارے تذبذب تصور کی گاری کا توازن بگاڑ رکھا ہے۔ ایسی صورت میں سب آگے بڑھیں تو کیسے؟

قصور گھوڑے کا ہے یا یکہ بان کا یا اس پر بیٹھی ہوئی سوار یوں کا یہ فیصلہ آسان نہیں۔ قصور اتور خیر بے زبان جانور ہے لیکن یکہ بان اور سوار یوں کے مابین اس سوال پر مکالمہ ہو سکتا ہے۔

چودھری محمد نعیم — ایک سفر اپنی تلاش کا

”دل ناصبور کو ابھی کوئی مرکز نہیں ملا ہے اور نہ فی الحال کسی مرکز کی تلاش ہے۔ ابھی تو خود اپنی ذات کے مرکز کی تلاش ہے کہ کوئی شے دائم اور قائم اور مستقل بھی ہے یا محض چلتی پھرتی چھاؤں کا نام زندگی ہے۔“ چودھری محمد نعیم نے یہ جملے چند ماہ پہلے اپنے ایک خط میں لکھے تھے۔ ۳۰ جون کو پتہ چلا کہ یہ تلاش انھیں شہر دہلی تک بھیج لائی ہے۔ جو لوگ اردو زبان اور ادب کی سمت اور رفتار سے دل چسپی رکھتے ہیں، چودھری محمد نعیم کے نام اور کام سے واقف ہوں گے۔ جس تلاش کا ذکر انھوں نے اپنے خط میں کیا ہے، وہ اب سے کوئی پچیس برس پہلے انھیں امریکہ لے گئی تھی، پھر وہیں کے ہو رہے۔ اب شکاگو میں بس رہا ہے اور شکاگو یونیورسٹی میں جنوب مشرقی ایشیا کی ثقافت اور زبانوں کے مرکز میں ایسوی ایٹ پروفیسر کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انگریزی اور اردو کے مترجم ہیں، کلچر اور لسانیات کے ماہر، تحقیق و تنقید کے علاوہ اردو اور انگریزی میں کہانیاں لکھتے ہیں۔ ہندوستانی ثقافت اور ادبیات سے متعلق کئی رسائل اور کتابیں ترتیب دے چکے ہیں۔

اس روز سہ پہر کو انھیں اپانک دلی میں دیکھ کر یہ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ یوں محسوس ہوا کہ بس پڑوس سے اٹھ کر آ گئے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ جس جستجو نے انھیں آٹھوں پہر بلکان کر رکھا ہے اس کا کوئی عکس ان کے چہرے مہرے، رفتار و رفتار پر نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ مغرب جا کر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ چودھری محمد نعیم نے عمر عزیز کا بیشتر حصہ وہاں گزارا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ ایک مستقل ٹھہراؤ کی کیفیت ہمہ وقت ان پر طاری رہتی ہے۔ آدمی اپنے دائم اور قائم سوالات کے ساتھ اگر اپنا داخلی نظم بھی برقرار رکھ سکے تو دوسروں کے لیے مسئلہ نہیں بنتا۔ ہاں جیتے جاگتے مسئلوں سے دوسروں کو دو چار

کرتا رہتا ہے۔ سو چودھری محمد نعیم بھی ایک عرصے سے یہی کچھ کر رہے ہیں۔

لسانیات اور ادب سے قطع نظر، انھوں نے برصغیر کی ثقافت، سیاست اور معاشرے، خاص طور پر مسلم معاشرے سے وابستہ بہت سے سوالات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ ۷۱-۷۲ء میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں کچھ عرصے کے لیے تقابلی ادب کے استاد کی حیثیت سے آگئے تھے۔ اس زمانے میں انھوں نے مسلمانوں کی قومی شناخت کے مسئلے پر ایک معرکے کا مضمون انگریزی میں لکھا تھا۔ اب کے وہ تصوف، بالخصوص اس کی خانقاہی روایت کے بھیدوں کو جاننے کی جستجو کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور اس موضوع پر ایک دستاویزی فلم بنانے کا ارادہ بھی باندھ رہے ہیں۔ اجتماع کے حوالے سے آپ اپنی ذات کو سمجھنے کا ایک طور یہ بھی ہے۔

اس بار دہلی کے سفر میں چودھری محمد نعیم نے چند دنوں کے لیے کراچی میں بھی پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہاں سلیم احمد سے موجود سماجی صورت حال میں دانشوروں کے رول پر ان کی گفتگو ہوئی تو سلیم احمد نے دانشور کی تعریف یہ مقرر کی کہ وہ جو الفاظ میں، رنگوں میں یا علوم و فنون کے کسی شعبہ میں اپنا اظہار کر سکے دانشور ہے۔ چودھری نعیم کا خیال ہے کہ اسی ایک وہم نے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے پڑھ لکھے طبقے کو مار رکھا ہے۔ ہم اپنی چار دیواری کے باہر پھیلے ہوئے منظر سے بے خبر گزر جاتے ہیں اور اس فریب میں مبتلا رہتے ہیں کہ ایک ہماری ذات کے آئینے میں دنیا جہان کے رنگوں کا عکس پڑ رہا ہے۔

اس خود نگری کے ہاتھوں ہماری بصارت محدود بھی ہوتی ہے، غور بھی۔ یہی وجہ ہے کہ قومی زندگی کے وہ تمام دائرے جن کے محور پر پڑھ لکھے لوگوں کا قبضہ ہے، رفتہ رفتہ بکھرتے جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اس بکھراؤ کو ختم کرنے کا شعور بھی کھو بیٹھے ہیں۔

یہ ان دنوں کی بات ہے جب چودھری نعیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ تھے۔ ایک روز میری حیران آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ آرٹس فیکلٹی کی عمارت کے صدر دروازے پر چاروں طرف بکھری ہوئی سائیکلیں اٹھا اٹھا کر وہ بڑے غصے کے عالم میں باہر پھینک رہے ہیں۔ میں نے اس وحشت کا سبب پوچھا تو جواب ملا کہ ”صاحب لوگ دروازے پر سائیکلیں کھڑی کر دیتے ہیں اور یہ تک نہیں سوچتے کہ آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا ہے۔“ فیکلٹی

کے ڈین اور ان کے عملے کا اس مسئلے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔

اسی واقعے سے بھی کہنی پانچ چھ برس پہلے انھوں نے یونیورسٹی کے پاس ایک رقم اس درخواست کے ساتھ جمع کرا دی تھی کہ اس کی آمدنی سے سال بہ سال بی اے سال اول اور ایچ اے سال اول میں امتیاز کے ساتھ کامیاب ہونے والے طلبہ کو مالی انعام اور شہنی انعام کے طور پر کچھ تینس و سے دی جائے۔ یونیورسٹی نے رقم محفوظ کر لی مگر انعامات کا منصوبہ جہاں کا تھا رکھا رہا۔ امید واپس جانے کے بعد ان کی متعدد یاد دہانیوں کے جواب میں واپس پانسر کی طرف سے یہ اطلاع کی۔ یونیورسٹی کی مجلس ماملہ نے انعامات کی تجویز منظور کر لی ہے اور بلدیہی یہ سمسٹر شروع ہو جائے گا۔ دیکھو اب تک نہیں آئی۔

اب ان کا ارادہ ہے کہ علی گڑھ جا کر یونیورسٹی انتظامیہ سے اس مسئلے پر فیصلہ کن بات چیت کریں گے۔ تعلیمی معاشرے میں بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے مگر اس دروازے سے آمد و رفت آسان نہیں ہوتی کہ یہاں کسی کو کسی کی خبر رہتی ہے نہ فکر، سو کاوٹ پیدا کرنے والے رویوں، اور غفلتوں کا ڈھیر جمع ہوتا رہتا ہے۔ اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی قیادت نے ہاتھوں میں ہے۔ یہ بات اس ڈھیر کو ہٹانے میں کب تک کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس جواب کے منتظرین میں ایک مسافر بھی شامل ہے جو اب امریکہ میں گزر رہا ہے اور فی الحال سفر میں ہے۔

غرض کہ ایک زوال آشکار میں بھی تھا

یہ احساس عام ہوتا جا رہا ہے۔ ان دنوں قومی زندگی کا ہر شعبہ زوال کی زد پر ہے۔ سیاست، تہذیب، معاشرت، اخلاق، ادب، تعمیر، سب کا حال پتلا ہے۔ سیاست ایک شعلہ فتنہ کا روپ، بن چکی ہے۔ تہذیب آپ اپنے ہاتھوں کو کٹتی ہے۔ معاشرت ایک مجمعِ بزدلی، خدقِ فریب، ادب ایک طرح کی میوٹی، اور تعمیر بھل کی ترویج کا سب سے موثر وسیلہ۔ یہی موزوری کا نام ہے۔ اندر سے بیوقوفی کا مصروف کوئی سپی نہیں اور بیانت داری لچک نہیں۔ بھگتا تجربہ کاری۔

پچھلے دنوں بعض انگریزی اخبارات میں ایک اشتہار منظر سے زرا کنیا کماری باسیے ایل ٹی سی کا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ یہ ایل ٹی سی بننے کو تو مرکزی حکومت کے مدد زمین کے لیے (مرکزی یونیورسٹیوں کے ساتھ سمیت) اپنی کاغذ سے بددی کپسٹری خرچ کیے بغیر تعطیات کے زمانے میں سہ کاری خرچ پر بھارت، روشن کی ایک سہیل ہے، مگر اصول یہ الہ دین کا باہونی پران ہے یا کھل جا سم سم کا جادوئی کلمہ۔ کہتے ہیں۔ بندہ بندہ نیس طور سے تعلیمی اداروں کے پاس پڑوس میں بعضے حوصلہ مندوں نے امدادی، فاتر قمر سے تھے کہ سال بھر کی محنت شاقہ سے تھکے تھکے اساتذہ اور دوسرے سہ کاری مدد زمین وہاں جا میں اور ان کی معاونت سے گرمیوں میں پہاڑوں اور ٹھنڈے مقامات کی یہ کافٹ اٹھا میں۔ اس قسم کی رعایتوں کا جو نتیجہ ہونا چاہیے وہی ہوا۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں کی قطاریں لگ گئیں۔ سفر کا بندوبست کرنے والی اتھکنسیوں کی مصروفیت بڑھ گئی۔

جون کی ایک جیتی ہوئی دوپہر میں سہ راہے ایک بزرگ ملے پوچھا میاں! کنیا کماری نہیں گئے ہم نے پہلے تو حیرانی ظاہر کی پھر ان کا مطلب سمجھ گئے۔ جواب دیا۔ وہاں جا کر کیا کرتے، سال بھر جو چہرے نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں انھیں کی بھیڑ پھر نظر آتی۔ ہزاروں

اساتذہ ان دنوں کنیا کماری کی یہ میں مگن ہیں۔

وہ ہماری سادگی پر ہم سے زیادہ حیران ہوتے۔ ہمارے حال پر افسوس کیا اور آگے بڑھ گئے۔ ادھر ایل نی سی کے شور نے فراق صاحب کے ایک مصرعے کا نیا مفہوم ہم پر روشن کیا مصرعہ یوں ہے۔

تم تو فراق جی بیٹھے بیٹھے دور دور ہو آؤ ہو

یوں بھی یہ سائنس کے کرشمات کا دور ہے۔ مجھے یاد ہے ۱۹۶۹ء میں جب پہلا آدمی چاند پر گیا تھا، ایک مولوی صاحب نے اپنے عقیدت مندوں میں ڈٹ کر کہا۔ یہ پہلا آدمی کیسے ہو گیا کیا تم بھول گئے۔ ہمارے حضور نے معراج کا سفر کیا تھا اور آپ جب سفر سے لوٹے تھے تو بستہ ہنوز گرم تھا۔ اور زنجیر دروازہ تھی۔

پیغمبروں کے اقتدار کی کمندیں معجزوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ بات تو ہماری عقل ناقص میں اب بھی آتی ہے مگر انسانوں اور وہ بھی اساتذہ جیسے خستہ تن انسانوں سے کسی ایسے عمل کی توقع جس کا کوئی عقلی جواز نہ ہو کیونکہ کی جاسکتی ہے؟ لیکن بات شاید کچھ زیادہ فرسودہ ہوتی جا رہی ہے۔ ”گھر بیٹھے مجھے کتنے زمانوں کا سفر ہے۔ اور پائے تصور کا ہر ایک رو میں گزر رہے“ کا معاصر اُردو واقعہ تصور کے سفر کا ہی ہوتا تو کچھ بری بات نہ تھی۔ آخر کو بہت سے عالم ذیل لوگوں نے فنی سفر نامے بھی کیپنج ڈالے ہیں۔ مگر یہاں تو سچ سچ کا سفر درپیش تھا جس کی راہ میں ریز رویشن سے ریل گاڑی تک کتنے ہی مرحلے آتے ہیں۔ سائنس لاکھ ترقی کر گئی ہو پھر بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریل گاڑی دوم یا ٹرین یا پچا پچا مسوئیک جاری ہو اور ہم اس پر بیٹھے بیٹھے کنیا کماری یا سری نگر جا پہنچیں۔ سنتے ہیں کہ بعض جہازوں نے تو گھر کی چوکھٹ بھی پار نہیں کی اور کنیا کماری کا سمندر کا کنارہ سامنے تھا۔ پر اسے وقتوں میں کسی کا عشق صادق ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی تھی کہ معشوق آپ ہی عشق کی دیوڑھی تک کھینچا چلا آئے۔ مقام شکر ہے کہ ہمارا عہد بہت سی ہرانی باتوں کو بھلا بیٹھا مگر قصے کہانیوں میں عشاق جانا باز سے منسوب یہ معجزہ کار قوت اب بھی اس کے اختیار میں ہے۔

اتنی تو کشش دل میں میرے اسے بندہ کامل آجائے

جب خواہش منزل پیدا ہو خود سامنے منزل آجائے

ہمارے اخلاقی زوال کی یہ ایک نئی مد ہے۔ سڑ بازار اور سیاست کے کاروبار میں اس کے مظاہر نظر آئیں تو آپ حیرت ہوتی ہے نہ عبرت کہ ان علاقوں میں کردار کے بحران کا پانی سر سے گزر چکا ہے۔ مگر تعلیمی ادارے، میڈیکل کالج کی شمولیت کے ساتھ اخلاق اور قدرتی تربیت اور حفاظت کے مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ ایک دوست جو ایک مشہور اسپتال میں کام کرتے ہیں اپنے اسپتال کو ذبح خانہ کہتے ہیں اور اس کا جوازیوں پیدا کرتے ہیں کہ اب معالج اخلاقی طور پر خود بیمار ہو چکے ہیں۔ اس مد تک کہ ان کے صحت یاب ہونے کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس صورت حال کا ذمہ دار کسے ٹھہرایا جائے؟ اس نصاب تعلیم کو جو انسانی اور سماجی علوم سے کر میڈیکل کالجوں تک رائج ہے؟ ان سفید پوش، مہذب، شاستہ اور موقر افراد کو جو اس تعلیم کا فیض اپنے طلبہ تک بہم پہنچاتے ہیں؟ اس تہذیبی ماحول کو جس کی گرفت دنیہ سے دنیہ سے اخلاق، اقدار، نصب العین، مقصد ایسی تمام گردنوں کے گرد تنگ ہوتی جا رہی ہے۔؟

ایذا پاؤنڈ نے کہا تھا کہ کوئی شخص کسی شفا خانے میں اگر ناقص تھمومیہ زہن پہنچ رہا ہے تو آپ اسے پر لے دیجئے گا کمینہ اور دھوکے باز سمجھیں گے۔ مگر تعلیمی اداروں میں جو لوگ اپنے کردار اور افکار کے ذریعے یہی خدمت انجام دیتے ہیں انہیں کیا کہا جائے؟ اس کا ایک صاف سیدھا جواب ہر کس و نا کس یہ دیتا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ناقص ہے۔ اس جواب پر تبصرہ مغرب کے ایک قلمبر صفت ادیب ڈی ایچ مانس نے جن لفظوں میں کیا تھا وہ اس بات میں کہ ہم سب بار بار اسے پڑھیں اور ان کے روزن سے جھانکتے ہوئے مفہوم تک پہنچنے کے جتن کریں۔ وہ لفظ یوں ہیں:

”تو پھر گھسپا کہاں ہے؟ نظام تعلیم میں! لیکن یہ کہہ کر تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ نظام بہر حال حاصل ہوتا ہے انسانی نفس کا، انسانی تناؤں کا۔ ہم مشین کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ مگر یارو مشین کس نے بنائی ہے؟ کیا ہم نے نہیں بنائی؟“

نظام ہمارے اندر ہوتا ہے۔ ہم سے باہر وہ نہیں موجود نہیں ہے۔ مشین اگر ہمارے اندر نہ ہوتی تو کبھی ہمارے ہاتھوں وجود میں نہ آتی۔ تو مورد الزام ہم خود ہی ہیں۔ اپنے اندر کے سوا ہمیں کسی چیز کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔“

تھیں چادر کے اندر پاؤں پھیلانا نہیں آتا چادر بڑی ہے مگر تم اتنے لمبے کیوں ہو؟

رکشے والے، ریحی دار، خوئے والے، پان والے، سہی والے، فٹ پاتھ والے کی طرح ان دو
نفسوں اردو والے یا اردو والے پر بھی خدا جانے کیا نحوست طاری ہے۔ انھیں سنتے ہی
ذہن گھنٹی گھیں، شستہ مکافوں، اجاز محلوں، لاچاروں بے کاروں اور غراب مالوں تک جا پہنچتا
ہے۔ ویسے اردو والوں میں فراق صاحب، مل صاحب، بیدی صاحب، حیات اللہ انصاری
صاحب، سر دار جعفری صاحب، قہر العین حیدر صاحب، سرور صاحب اور اردو کے بہت سے وسیع
ال اختیار رنگ برنگے استاد اور ادیب اور دانش ور بھی ہیں۔ یہ لوگ ہمارے پسماندہ معاشرے
میں ایک صاف ستھری باعزت زندگی گزارتے ہیں۔ گورنروں اور سفیروں اور وزیروں اور صنعت
کاروں کے ساتھ کتنے ہی اردو والے دست خوان پر شریک ہوتے ہیں، کاروں پر چلتے ہیں، قیمتی
کپڑے پہنتے ہیں، مہنگی شے انہیں پیتے ہیں اور عیش سے جیتے ہیں۔ پھر اردو والوں میں بہت سے
ارباب اقتدار اور بڑے اونچے پیمانے پر سیاست کا کاروبار کرنے والے بھی ہیں۔ ان میں اکادکا
سہی، مگر ایسے بھی ہیں جو روس یا امریکہ کا (اور بعض تو دونوں کا) سفر اس بے نیازی اور ٹھاٹھ کے
ساتھ کرتے ہیں جیسے ہم آپ دہلی سے علی گڑھ یا ممبئی آئے۔ یہ سفر بھی اردو کے نام پر ہوتے
ہیں اور بدیسی یونیورسٹیوں یا بیرونی ملکوں میں یہ جیالے اسی حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔
ابھی گل کی بات ہے کہ اردو والوں کا ایک وفد جنرل ضیاء الحق سے مصافحہ کر کے لوٹا ہے۔ آئے
دن اردو والوں کے جلسے، سمینار، مشاعرے تمام جہام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں بستی نظام
الدین کے چند مساکین اور گندی بستیوں کے غریب غربا تو ادھر ادھر کونوں میں سکڑے سمٹے

دکھائی دیتے ہیں مگر فیشن ایبل خواتین کی موجودگی۔ یہ دیو اور نیلی ویزن والوں کی منہ و فیت۔
 نفیس سوئوں، شیعہ و نیوں و ریشمی ساریوں کی سہ سہ استری شدہ جھوں اور چرب زبانوں کی
 کھسکنا سہ ایسے موقعوں کا ایک شاندار سہ بناتی ہے۔ پلے ان سہ سہ سہ
 لیے۔ یہ اچھا ہے کہ برے چہروں میں فحش، بندہائی اور جغرافیائی دونوں مذاقوں میں
 مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ان تہیوں میں خانی ٹوٹی مذاقوں سے زیادہ بہت سے ذہن
 لوگ کاروباری فیسے بھی کرتے ہیں، محبوسے سزائیں اور غیبتیں بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تہی روحانی
 نذر اب اکثر جسمانی نذر کا اہم سہ بھی جسوں کا حصہ بن چکا ہے کہاب، شیعہ ماں، پد و پورے کی
 خوشبو اچھی نہ جھن کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ میرے ایک دوست جو کئی برس ہندوستان سے
 باہر رہے اور نہ فن ریسرچ یا کتب خانوں میں وقت ضائع کیا (چنانچہ اب بھی کراسے سے ایک
 چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں) کہتے تھے کہ مغربی دنیا میں ملٹی جھوں کا انداز شب ہوتا ہے۔ یہ
 لگتا ہی نہیں کہ وہاں دولت اور سہولت کی فراوانی ہے۔ نوٹیل انعام یافتہ سماجی روزمرہ کے
 معمولی لباس میں آسے۔ دس بیس، بہت ہوئے تو سو پچاس سننے والے جمع ہو گئے۔ مقرر نے
 اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر رکھا اور ایک سہان سے کمرے میں علمی بحث یا مذاکرے کا
 سلسلہ شروع ہو گیا۔ خاصہ قرائع کے نام پر کافی کی ایک پیالی مل گئی۔ یہ تضاد پچپ ہے۔ اس
 کے برعکس اردو والوں کے جلسے، مذاکرے، مشاعرے شادی کے ہنگاموں سے مختلف نہیں
 ہوتے۔ گل پوشیاں، آرائشیں، شامیانے، قنائیں، دعوتیں۔ اردو والے ان موقعوں پر خاصے خوش
 حال اور آسودہ خاطر دکھائی دیتے ہیں۔

معاصر روزنامے ناٹک آف انڈیا والے، مہاد آباد کے حوالے سے بھی شہرت یافتہ اور یوں
 بھی ہندوستان کے مقتدر صحافی گری لال جین صاحب نے ابھی حال ہی میں اردو والوں کو بہت
 ڈانٹ پلائی۔ آخر یہ بھی کوئی بات ہے؟ ۴۷ء سے اب تک مسلسل لمبے ہوتے بارہے ہیں اور
 شکایت کرتے ہیں کہ چادر چھوٹی ہے اب اگر دوسرے اردو والوں کی اس بدعادت کا برا مانستے
 ہیں تو مانٹائی پاسیہ۔ ہمارے ان دنوں اردو کو دوسری سرکاری زبان بنائے جانے کے خلاف
 بڑی اتھل پتھل ہے۔ کہیں کہیں تو اس اتھل پتھل نے ایک باقاعدہ فتنہ و فساد کی شکل اختیار کر لی
 ہے۔ گری لال جین صاحب کا مخلصانہ مشورہ ہے کہ ریاستی حکومت کو امن عامہ کے حق میں یہ آرڈی

نفس فوراً واپس لینا چاہیے۔ یہ کیا کم ہے کہ اردو اکیڈمیوں کو خاصی مالی امداد حکومت سے ملتی ہے۔ شاعروں اور ادیبوں کو وٹیفے بھی دیے جا رہے ہیں، اسکولوں میں اردو کی تعلیم کا بندوبست بھی ہے۔ اعلیٰ اور معیاری کتابوں پر (جو ضروری نہیں کہ اعلیٰ اور معیاری بھی ہوں) اکیڈمیوں سے انعامات ملتے ہیں۔ لائبریریوں اور اشاعتی اداروں کی خرید وری بھی کی جا رہی ہے۔ کیا یہ کافی نہیں؟ اور گری لال جین صاحب کی یہ منطق تو دندان شکن ہے کہ بیمار میں بہت سی بولیوں کا حلقہ اثر اردو والوں کی دنیا سے کم پھیلا ہوا نہیں ہے۔ خیر انھیں بولی اور زبان کا فرق تو لسانیت کے اساتذہ بتائیں گے لیکن اردو کے سلسلے میں انھوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے طبقے کی وسیع النظری اور قلب کی کشادگی کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ عصبیت اور منافرت کی جڑیں ہماری زمین میں کتنی گہری ہیں اس کا معمولی سا اندازہ اقلیتوں کے کلچر، روایات اور عقائد سے اکثریت کی بے خبری کے پیش نظر لگایا جاسکتا ہے۔ ایک روز ایک تعلیم یافتہ دوست نے کہا قرآن اردو ہی میں تو ہے۔ اور ایسوں کی تعداد تو احاطہ شمار سے باہر ہے جو اردو کو تقسیم کی زبان سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس زبان نے ہماری تہذیبی وحدت کو مستقل نقصان پہنچایا ہے۔ ایک بار دوران سفر ایک شائستہ صورت اجنبی سے تعارف کے بعد باتیں شروع ہوئی اور کسی طرح غلی گڑھ کا ذکر آیا تو ترنت بولے، وہاں کی یونیورسٹی میں عربی اور اردو کے علاوہ بھی کچھ پڑھایا جاتا ہے؟ میں حیران ہوا۔ سکوت کیا اور موضوع بدل دیا۔

خیر، گری لال جین صاحب تو اردو والوں کے حال احوال سے کافی واقف ہیں۔ اردو کو جو مراعات ملی ہوئی ہیں ان کی طویل اور مرعوب کن فہرست آخر انھوں نے اپنے ادارے میں دے دی ہے۔ ایسا سنہرا نقشہ پیش کیا ہے کہ اردو والے اپنی بوالہوسی پر نادم ہوں اور ہماری جمہوریت اپنے مقاصد کی کامرانی پر ناز کرے۔ اس ناز و انداز کے مواقع ہم بھی اپنے جلسے جلوس، جشن اور نمائشوں سے برابر فراہم کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ گری لال جین صاحب جو صحافت میں تحنیل کی آمیزش سے ایک خاص تخلیقی شان پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اگر اردو والوں کے مطالبات سے ناخوش ہیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ پاؤں چادر دیکھ کر پھیلائے جاتے ہیں اور پھر جیسا کہ انھوں نے بتایا کہ مراعات کی چادر جو اردو والوں کو دی گئی ہے بہت بڑی ہے۔ اب یہ قصور اردو والوں کا ہے کہ ایک تو لمبے بہت ہیں اور اپنی نشوونما کے دوران اس

بات کا خیال نہیں رکھا کہ گزارے کے لیے جو چادر ملے گی اسی کے تناسب سے ہاتھ پاؤں نکالیں۔ دوسرے یہ کہ اب لمبے ہوئی گئے ہیں تو اپنی جیت میں کچھ کاٹ چھانٹ کیوں نہیں کر لیتے۔ اس کام کا بوجھ بھی ان ناتوانوں کے سر پر ہے جو اردو والوں کے اعداد و شمار اٹکھا کرتے ہیں یا اسکولوں اور دفاتر میں زبان کا غائبہ بھرتے ہیں۔ ان کی محنت شاقہ کے نتیجے میں اردو والوں کی تعداد یا تو ایک نقطے پر ٹھہری ہوئی ہے یا پھر وقتاً فوقتاً گھٹتی رہتی ہے۔

ایک لطیفہ آپ نے سنا ہو گا کسی نے ایک چھوٹی سی لکیر سلیٹ پر کھینچی اور ایک بچے سے کہا ایسی کیا ترکیب ہے کہ یہ لکیر بغیر کسی اضافے کے بڑی دکھائی دے؟ بچہ تو بچہ کیا جواب دیتا۔ تس پر ان صاحب نے اس لکیر کے نیچے اس سے بھی چھوٹی لکیر کھینچ دی۔ اب وہ لکیر پہلے سے دراز تر اور موقر نظر آنے لگی۔ گری لال جین صاحب اور ان کے ہم خیالوں کی بصیرت بھی ایک ننھی سی لکیر کی صورت ہے۔ سو اردو والوں کو مراعات حاصل ہیں ان کی لکیر انہیں اپنی اصلیت سے بڑی اگر نظر آتی ہے تو قصور کسی کا ہے۔ سوچ کر جواب دیجیے میں تو کسی پر تہمت دھرنے کے بجائے اب بھی اسی وہم میں ہوں کہ ہماری قومی اور تہذیبی بصیرت کی لکیر کبھی نہ کبھی کچھ تو آگے بڑھے گی مگر کب؟ اس کا جواب اردو والوں سے پوچھنا سوال پر سوال کرنا ہے۔

کس قدر پیاری زباں اور کتنی دکھیاری زباں

پچھلے پچھلے دنوں سے اردو والے ایک نئے درد کی دھک من رہے ہیں۔ بات بجا ہر ذرا سی ہے مگر ذرا سی باتیں بھی کبھی بھی رست مجھ سے دور دور سے تباہ کی حاصل ہوتی ہیں۔ خیر گرم ہے کہ ترقی اردو بورڈ کی ڈائریکٹ شپ سے شمس الرحمن فاروقی الگ ہو رہے ہیں۔ فاروقی صاحب اردو کے ممتاز ادیب اور بہادر نقاد ہیں۔ جو لوگ انھیں ادب کے سب سے ایک مخصوص میدان کا ترجمان کہہ کر خوش ہو جیتے ہیں ان سے یہ غصہ کر لینے کا جی چاہتا ہے نہ ہماری ادبی روایت کے تسلسل اور کلاسیکی اقدار پر گزشتہ کئی برسوں میں اردو کے کسی دوسرے نقاد نے کیا قدم اور کیا جدید اس توجہ ارتکاز اور ذمہ داری کے ساتھ نظر نہیں ڈالی جس کی مثال شمس الرحمن فاروقی کی تنقید فراہم کرتی ہے۔ یہ نادر خوں طغیانی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ تہذیب یا ادب کی روایت کے تسلسل اور اس کی بنیادی وحدت کا اعتراف حاصل کیے بغیر کوئی شخص ادب کا نقاد تو کیا اچھا طالب علم بھی نہیں بن سکتا۔ فاروقی صاحب کے تنقیدی رویے اور ضابطے متنازعہ سہی مگر اتنا طے ہے کہ وہ مشرق و مغرب دونوں کی ادبی روایات کا بہت مربوط اور وسیع شعور رکھتے ہیں۔ اور صاحب کوئی بھی شخص متنازعہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم اس کی طرف توجہ پر مجبور ہوں۔ ورنہ جہاں تک تنقید لکھنے کا تعلق ہے تو یہ کام تو ہمارے عبادت بریلوی صاحب بھی کم سے کم اس پائے کا نہ دیکر لیتے ہیں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء ان کی کتابیں ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ پھر فاروقی صاحب دفتری کاموں میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور عام طور پر انھیں ایک مستعد، فرض شناس اور سلیقہ مند افسر سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ترقی اردو بورڈ کی قیادت انھوں نے سنبھالی تو یہ امید بندھی کہ اب بورڈ کی کارکردگی پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی۔ اردو والے جواب تک خدا جانے کن کن فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، بالعموم اس نقطے پر

متفق نظر آئے کہ ترقی اردو بورڈ نے برسوں کی غفلت کے بعد اب ایک نئی کروٹ لی ہے۔ اہل فیتہ شاہی کی گرفت کمزور پڑی ہے اور افتخاری محمد نسیم بہت سوا ہے۔ فی ہاں اب برا نہیں چھتی۔ پر اسے قرض تیزی کے ساتھ چمکے بار ہے ہیں۔ ورہا کے سلسلے میں متہ جموں اور گھنے والوں کو یاد دہانی پر یاد دہانی کے بجائے اب فوس بھی ملنے سے ہیں۔

ایک روز تالیاں صاحب نے کہا: "بھئی فاروقی کو بورڈ میں رکنا چاہیے اور ہم اس سلسلے میں ایک دستخطی مہم بھی شروع کریں تو یہاں تک کہ صاحب نہایت معروف اور اس اعتبار سے ترقی پسند ادیب ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں۔ انہیں فاروقی صاحب کے نظریات سے بہت بہت مختلف ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے فاروقی صاحب کی کارگزاریوں اور صلاحیتوں کا اعتراف ملے جلے سے ساتھ کیا اور اس معاملے میں کسی اختلاف کو آگے نہ آئے دیا۔ یہ قطعہ فاش آئندہ ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے دوست افتخار مہدی نے بھی جن سے فاروقی صاحب کا ایک منظرہ اردو ادب کو یاد ہو گا، بہت صاف لفظوں میں کہا۔ اس منصب سے فاروقی صاحب کا الٹ ہونا، اردو اور اردو کے حق میں اچھا نہ ہو گا۔ کاش اس احساس میں حکومت کے وہ ارباب مل و عقد بھی شریک ہوتے جو اردو اداروں کے مقدر کا فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ فاروقی صاحب نے جن دنوں ترقی اردو بورڈ کی باگ ڈور سنبھالی، مرکزی حکومت کا نقشہ دھرا تھا۔ پھر مہرے بدل گئے۔ موجودہ حکومت بنی تو خیال ہوا کہ اپنے انتخابی منشور کا بھروسہ رکھنے کے لیے ایسے اقدامات پر زور دے گی جو اردو کی لسانی اور علمی حیثیت کو مزید استحکام بخشن سکیں۔ لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بورڈ کی ڈائریکٹر شپ کے لیے جو اشتہار دیا گیا اس میں یہ شرط بھی رکھی گئی کہ اس منصب کے امیدوار کا اردو میں ایم اے ہونا ضروری ہے۔ ہمیں یہ سوچ کر تو خوشی ہوئی کہ اردو ایم اے کی سب سے قوی ری بس ایک افواہ ہے ورنہ اتنی اہم جگہ کے لیے اتنی بڑی اور بڑی شرط کیوں ٹھہرتی۔ پھر یاد آیا کہ مولوی عبدالحق اور ڈاکٹر عابد حسین اور فراق اور محمد حسن عسکری بھلا کون سے اردو کے ایم اے تھے۔ یہ نام تو یونہی رواروی میں یاد آگئے ورنہ یہ فہرست ذرا سنجیدگی کے ساتھ ترتیب دینے کا قصہ کیجیے تو اردو کے ایک سے ایک دانشور، شاعر، ادیب، محقق، عالم کا چہرہ سامنے آئے گا اور بتائے گا کہ میاں اردو میں ایم اے تو ہم بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے کچھ کھویا یا نہیں اور ہم نے ان سے کچھ پایا یا نہیں اس کا فیصلہ اردو والوں پر۔

ترقی اردو بورڈ یا دوسری زبانوں کے جو بورڈ اس سٹیج پر قائم کیے گئے تھے اور ان کی تشکیل جن خطوط پر ہوئی تھی ان کے پیش نظر اس طرح کی شرائط سیدھی سادی بدتوفیقی ہے۔ پھر فاروقی صاحب نے اردو نثر و نغمہ میں جو کام کیا ہے (اور جس سے اردو کے ایم اے حسب توفیق استفادہ بھی کرتے ہیں) اسے دیکھتے ہوئے تو اس واقعے پر عبرت ہوتی ہے۔ بورڈ کی ترقی اور اس کے واسطے سے اردو کی علمی اور ادبی حیثیت میں اضافے کے لیے جس وژن کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ اردو میں ایم اے ہونا اس کی ضمانت نہیں۔ شمس الرحمن فاروقی ادب سے قطع نظر علم کا جو بسیط اور ہمہ جہت شعور رکھتے ہیں اور اردو کو ایک جدید ترقی یافتہ زبان بنانے کے لیے خود جو جدوجہد کرتے آئے ہیں اور اس کے علمی سرمائے میں اب تک جو اضافے کیے ہیں، انھیں دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ اس منصب کے اہل ہی نہیں اس کے وقار اور اعتبار کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اسے بڑھاوا بھی دے سکتے ہیں۔ اس جگہ پر ان کے تقرر کے ساتھ یہ احساس بھی ہونے لگا تھا کہ حکومت واقعی اردو کی ترقی چاہتی ہے اور اس کو کسی قسم کے وتلیفے یا پنشن کا بہانہ نہیں سمجھتی۔ مگر منصب کی ہوس اور ذاتی نام و نمود کی طلب نے اردو والوں کے ساتھ اردو کو بھی خوار کر رکھا ہے۔ جہاں کہیں کوئی ایسی راہ دکھائی دی اور رقمہ ترقی کی تلاش میں لوگ دوڑ پڑے اور یہ بھوک ایسی ہے جس کا خاتمہ نہیں۔ جوع البقر کا علاج کیا ہوگا جب خود مریض اپنے حال سے بے خبر ہو اور اس وہم نے اسے مار رکھا ہو کہ ایک وی معالج ہے۔ بعض عطائی ہر مرض کا علاج ایک چھوٹی سی ڈبیا میں رکھ لیتے ہیں لیکن ان کے لیے مناسب پلیٹ فارم تو سڑک اور بازار سے لے کر کاروبار کے دوسرے بہت سے مراکز تک پھیلا ہوا ہے۔ پھر غریب اردو پر یہ مشق مہم کیوں اور کب تک؟

منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ

شاعر کے اختیارات کا بیان کرتے ہوئے مورنا ٹمہ حسین آزاد نے لکھا تھا

شاعر اگر چاہے تو امورات عادیہ کو بھی بالکل نیا کر دکھائے۔ پتھر کو گر یا کر دے۔ درختان پا در گل کو رواں کر دے، ماضی کو حال، حال کو استقبال کر دے۔ دور کو نزدیک کر دے۔ زمین کو آسمان، خاک کو طلا، اندھیرے کو اجالہ کر دے۔ اگر غور کرے دیکھو تو اسیہ اور پارس اسی کو کہنا چاہیے کہ چھو جائے سونا ہو جائے۔ زمین اور آسمان دونوں جہان شاعر کے دو منہ عوں میں ہے۔ تر از واس کی شاعر کے ہاتھ میں ہے۔ بدھ چاہے جھکا دے۔

اس اختیار کا وسیلہ وہ ہر چیخ پر اسرار اور خدقائے قوت ہے جسے عام اصطلاح میں ہم شاعر کے تخیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کے ذکر میں آزاد کی یہ بات یوں یاد آگئی کہ یہی قوت ان کی بیشتر تحریروں میں ایک محرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود آزاد جنھوں نے معمولی شعر کہے اور اعلیٰ درجے کی تخلیقی نثر لکھی، اپنی شاعری میں تخیل اور فکر کے توازن کو قائم نہ رکھ سکے تھے۔ اس کے برعکس ان کی نثر کے وہ حصے جہاں ان کی شخصیت کا اظہار برجستہ ہوا ہے ان کے تخیل کی فتوحات کا پتہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس قوت کے بغیر نہ شاعری اچھی بنتی ہے نہ نثر تخلیقی ہو سکتی ہے۔ خواجہ صاحب نے اپنے اظہار کا ذریعہ نثر کو بنایا مگر آزاد کی طرح انھوں نے بھی اپنی ذات کو اس منطق کے غلبے سے بچائے رکھا جو نثر سے تخلیق کا آب و رنگ چھین لیتی ہے۔ عرصہ ہوا انتظار حسین نے آزاد کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا تھا۔ ادب سے محض پیشہ وارانہ دلچسپی رکھنے والے اس بات پر چونکیں گے کہ اردو افسانے کی روایت کا احاطہ کرتے وقت آزاد کا نام حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا۔ ادب کا ہر باخبر قاری، معلم، نقاد، طالب علم نثر و نظم کے امتیاز کا شعور، اصناف کے باہمی فرق اور ان کے عناصر ترکیبی کی میزان ہمہ وقت ساتھ رکھتا ہے۔ بہر حال اس رویے کی ایک علمی

بنیاد ہے سو یہاں اس پر تنقید مقصود نہیں۔ میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تخلیقی مزاج کی ایک اپنی منطق ہوتی ہے اور نہ وری نہیں کہ وہ ہمیشہ مسلمات کی پابند بھی ہو۔ اس منطق کا اظہار وہ کبھی زبان و بیان کی ایک معینہ نیست کے حدود میں رہ کر کرتا ہے۔ کبھی اس سے ماورا ہو کر۔ اسی نیست کی فسیوں میں وہ کوئی اور ذریعہ بھی دھونڈ نکالتا ہے۔ اس نہ گرمی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قید اور پابندی کے احساس کو کچھ کم کر سکے۔ نہ ورت آن پڑے تو اس حصار سے باہر دور تک پھیلے ہوئے شت و میں میں پڑ جائے یا کم از کم اس طرح باہر کی دنیا کے موسموں، مئی، ہرور شیت سے وہ ایک انفرادی تعلق قائم کر لے۔ اس کے حواس کی قوتیں بس قدر فعال، تخیل بہت زرخیز، اور نظر بہتئی کا رخ ہوگی اس کی جستجو کا سفر بھی اسی تناسب سے تیز تر ہوتا جائے گا۔ ایسی صورت میں زبان اور بیان کے مروجہ سانچوں، ازموود سخنوں اور آداب میں چند تبدیلیوں کا درآنا فطری ہے۔

خواجہ صاحب ایک نثر نگار کی حیثیت سے نہ تو اپنی روایت کے منکر تھے، نہ باغی شاید اسی لیے ان کی نثر میں اردو کی پرانی، مانوس مہک محفوظ ہے یوں بھی انکار اور بغاوت بنیادی طور پر منفی رویے میں اور اس نفی کی تراش ادب میں جس اثبات سے ہوتی ہے وہ اگر اجتہاد کے عنصر سے یکسر ماری ہو تو اپنی روایت کا حصہ نہیں بنتی۔ خواجہ صاحب اپنی روایت میں شامل تو نہیں مگر اس طرح رائے سے بھی اپنی پہچان قائم کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی حس مزاج، ان کے موضوعات کا تنوع، ان کی ارضیت انکا تصوف، مضامین کے انتخاب میں ایک طرح کی بصری، حسی، ذہنی اور اخلاقی مساوات کا رویہ جو ان کے شعور پر کسی منظر یا مظہر کا باب بند نہیں کرتا اور بلند و پست کے احساس سے بے نیاز عالم امکان کے ہر گوشے میں ایک بسیط اور ہمہ گیر وحدت کی تلاش اور دریافت کی جدوجہد سے مربوط ہے، غرض کہ اپنی عام زندگی کی طرح اپنی تحریروں میں بھی وہ کثیر البعاد نظر آتے ہیں۔ اس مختصر غنگو میں خواجہ صاحب کے صرف اس پہلو کی جانب چند اشارے کروں گا جو ان کی انفرادیت کے ساتھ ساتھ انکی نثر کی بنیادی سرشت کا تعین کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ پہلو خواجہ صاحب کے تخیل کی منطق اور اس کے طریق کار سے عبارت ہے اور انکی سادہ بیانی کے باوجود انھیں اردو نثر کے ان تمام مشاہیر سے متمایز کرتا ہے جن کے اسالیب زبان و بیان کی حد تک کم و بیش انہی عناصر و اوصاف سے آراستہ ہیں جو ہمیں خواجہ صاحب

ٹی نثر میں دکھائی دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے نہ تو تصوف کے کسی سے مسلک کی ایجوکیشن
 انہیں یہ تہذیبی، سماجی، روحانی فکر کے کسی ایسے منہ پر تک رسائی کی جستجوئی جسے ہمارے دور کی دریافت
 کہہ سکیں۔ ان کا کارنامہ یہ ہے۔ انہوں نے ایک نئی پڑھائی کا نام لیا اور ایک نیا نگاہ بنی۔
 منہ پر اور موجودات کی مانیوں میں ایک نئی باطنی ترتیب اور رابطہ کا۔ اس کا پورا اور ان
 حقیقتوں کی جو زندگی کے معمولات کا حصہ بن جانے کے سبب اپنی قدرت کا ذوق سوٹتی ہیں۔ جو
 اس کی اس ایک نئی سچ پر اس طرح کیجیے کہ پرانے پتوں میں نئی رگوں کی مہم پیدا ہو گئی۔
 اس اعتبار سے خواجہ صاحب کا کارنامہ ایک سادہ مگر کئی وجوہات اختیار کرتا ہے اور ایک ادیب، ایک
 معلم اور ایک سو فی صد حقیقت سے ان کی شخصیت کے ایک ہمہ گیر تاثر کی ترسیل کرتا ہے۔ کبھی
 کبھی سچی عظمت اور انفرادیت کی نمود دینا ہر عام اور مانوس حقیقتوں کی زمین سے نکلنے والی ہے۔
 فلاں یہ۔ بچے خود ایک بے مثال ادیب اور ایک منفرد اسلوب کا مالک تھا۔ بتاتے تھے کہ
 لکھنے والے کا اسلوب دراصل اس کی روح کی آواز ہوتا ہے گویا یہ الفاظ اور زبان کا مجموعی طور اور
 بیان کا آہنگ اور ان کی زمین پر اثر انداز ہونے والے روپے اور ایقانات اور احساسات، یہ سب
 کے سب ایک اخلاقی انتخاب کے پابند ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی فکر کا بنیادی مسد کیا تھا۔ کم و
 بیش وہی جو ہر سو فی صد کا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ مظاہر سے ہم آہنگی کی خاطر ایک طرف تو اپنے داخلی
 ہیجانات کی تنظیم و تہذیب کی جائے، دوسری طرف باہر کی دنیا کے انتشار میں ایک نئی ترتیب اور
 ربط کا سر اڈھونڈا جائے کہ ہر مظہر کا محض ایک ہی حقیقت ہے۔ اس نکتے تک رسائی کے لیے
 بیک وقت رد و قبول کے ایک سلسلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ اشیاء کو ان کی انفرادی حیثیتوں کے
 ساتھ قبول کرنا پھر انہیں اس دائرے میں محصور کرنا جو ان سب کا رمز اور نکتہ ارتکاز ہے، جہاں
 ان کے انفرادی نشانات ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، خواجہ صاحب کے انشائیوں اور سب
 سے زیادہ ان کی کتاب کائنات بنتی ہے، مظاہر کا محاصرہ کرنے والی یہی سچائی ہم پر روشن ہوتی
 ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے میر کی طرح سارے جہان کو ایک آئینہ خانے کی مثال، دیکھا
 ہے جہاں دیواروں کے بیچ منہ نظر آتے ہیں۔ جہاں بقول آزاد پتھر گویا میں اور درختان پادر گل
 چلتے پھرتے باتیں کرتے ہیں۔ یہ کائنات جتنی، ایک آپ جتنی بھی ہے اور اس مہیب اور بے
 کراں اور بسیط حقیقت کی سرگذشت بھی جس کی کندوں سے مظاہر کا کوئی نشان آزاد نہیں۔

یہاں خواجہ صاحب ایک صوفی اور ایک تخلیقی آدمی کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کرتے ہیں۔ قدر مشترک وہ پرانہ ارتوانائی ہے جسے آپ چاہے صوفی کا کشف کہیں یا فن کار کا تخیل، اہل مغرب نے اس ضمن میں بدنت بدنت کی موٹا گفیاں کی ہیں۔ کوئی اسے فرد کے اجتماعی لاشعور سے جوڑتا ہے۔ کوئی خوبوں کے عمل میں اس کی منطق کا سراڈھوندتا ہے۔ ایک بزرگ کا خیال ہے کہ تخیل کی مثال اس لمبی ہونی پر ت اندر پر ت چٹائی کی ہے جو ایک لمحے کی ضرب سے کھسکتی جاتی ہے اور اس میں مخفی ایک انوکھے جہاں معنی کے ساز و برگ سامنے آجاتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے تخیل کی بحث ان فلسفیانہ نفسیاتی اور عمرانیاتی تصورات کی روشنی میں غالباً زیادہ کارآمد نہ ہوگی کیوں کہ ان کا تخیل شاعر کے تخیل سے مماثلت کے چند پہلوؤں کے باوجود تمام وکمال شاعر کا تخیل نہیں ہے۔ وہ ایک خلاق، نکتہ رس، معنی آفریں اور طباع ادیب تھے۔ لیکن اول و آخر ایک نثر نگار تھے۔ نثر بہر حال زمین کی چیز ہے جس کے کچھ معینہ حدود اور ضابطے ہوتے ہیں۔ تخلیقی نثر لکھنے والے کا تخیل چاہے جتنی دور کی کوڑیاں لائے، اس کا گدراں بے حساب رفعتوں میں نہیں ہوتا جہاں شاعر کی نگاہ آزادانہ تیرتی پھرتی ہے۔ خواجہ صاحب کا امتیاز یہ ہے کہ ایک معلوم اور مخصوص مقصد اور منضبط اخلاقی رویے کے حدود میں رہ کر بھی انھوں نے محض تخیل کی وساطت سے اپنے لیے کچھ گنجائش نکالیں اور حواس کی ان قوتوں کو جو خالی خولی نثر نگاروں کے یہاں فکر کے غلبے اور ایک خارجی منطق کے تسلط کی وجہ سے رفتہ رفتہ کند ہو جاتی ہیں، ہمیشہ زندہ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ صاحب کی تحریروں میں اشیاء یا مظاہر کی محض خیالی تصویریں نہیں ابھرتیں بلکہ ایک نو در یافت سطح پر ان کے حواس کی گرفت میں آنے والی ہر شے، ہر مظہر از سر نو خلق ہوتا ہے، متحرک نظر آتا ہے اور قاری کے ذہن کے ساتھ ساتھ اس کی پوری ذات پر وارد ہوتا ہے۔ کیفیتیں اور تاثرات بھی وقوعوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قاری ان تحریروں کو ایک خیال پارے کے بجائے ایک کہانی کی طرح پڑھتا ہے اور حواس کے ایجنج پر کائنات کے ایک مسلسل تماشا سے خود کو دو چار پاتا ہے۔ شبلی نے اس طریق کار کو ایک نوع کے منطقی مغالطے سے تعبیر کیا تھا۔ مغربی علما اسے logical fallacy کہتے ہیں اس کی غایت صحیح کو غلط یا غلط کو صحیح ثابت کرنے کے بجائے یہ ہے کہ ایک ایسی دلیل وضع کی جائے جو عام استدلال سے الگ اور بہ ظاہر نامانوس نظر آنے کے باوجود پڑھنے والے کی جذباتی تائید حاصل کر سکے اور اسے سچائی کا

ایک نیا تجربہ بن گئے۔ چنانچہ خواجہ صاحب اپنے قاری کو صفحہ فاقہ کا مطالعہ نہیں کرتے بلکہ اسے جذبے کی سطح پر یہ اپنی اور حسی اعتبار سے آسودگی کے احساس تک لے جاتے ہیں۔ وہ کثرت میں ایک وحدت کا اور انتشار میں ایک ربط کا سراغ پاتا ہے اور اس سچائی کے راز تک پہنچنے تعصبات سے آزاد ہو کر جاتا ہے۔ ایک دھیمے اور نرم آثار آہنگ کے باوجود تسخیر کی ایسی قوت ہمیں خواجہ صاحب کے کسی بھی مجموعہ نثر نگار کے اسلوب میں نہیں دکھائی دیتی۔

محمد حسن عسکری مرحوم نے میر امن کے سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی تحریر کی کہ جب ان کے درویش اپنی کہانیاں سناتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارا آسمان کہانی بنا ہوا ہے۔ تجربات، واقعات اور واردات کے صفحے الٹی ہوئی ایک طلسمی صدا روشنی کے ایک مسلسل پھیلتے بڑھتے دائرے کی مثال ساری کائنات کو اپنے اندر سمیٹتی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب چپ ہیں اور گوش بر آواز۔ خواجہ صاحب نے کتنی کے چند کرداروں یا افراد کے بجائے اس عالم بے حساب کا افسانہ رقم کیا ہے جس کا مرکزی نقطہ انسان کی ذات ہے، چنانچہ ان کی دنیا میں شجر اور حجر، بے جان اور جاندار، انسان اور جانور سب کے سب ایک ساتھ گویا نظر آتے ہیں اور تخلیق کی ازلی گت پر ہزار ہا ملی جلی آوازوں کے نغمے کا ارتعاش محسوس کیا جاسکتا ہے۔ شبلی نے کہا تھا —

شاعر کی نظر میں عالم کائنات قوت خیل سے ایک اور عالم بن جاتا ہے ہم کائنات کی دو قسمیں کرتے ہیں حس اور غیر حس لیکن شاعر کے عالم خیل کا ذرہ ذرہ جاندار اور موش و عقول سے بھر پور ہے، آفتاب، مانتاب، ستارے، صبح، شام، شفق، باغ، پھول، پتے، سب اس سے ہم زبان کر رہے ہیں۔ سب اس کے رازدار ہیں۔ سب سے اس کے تعلقات ہیں۔

اس موقع پر خواجہ صاحب کی کائنات جتنی کلام و فن ایک اقتباس سنیں:

ذرا خیال کر۔ پہلے تمام کائنات میں پانی تھا اور میں خاک اس کی تہہ میں چھپی ہوئی تھی پھر اس پانی کو سمندر میں بنادیا مگر اس کی تہہ میں بھی میں موجود ہوں اور پانی کے اندر بے شمار جانور ہیں اور ہر جانور مجھے خاک سے بنتا ہے، اور جب موتا ہے تو پھر میرے اندر سما جاتا ہے۔ سمندر کے اندر پہاڑ بھی ہیں اور درخت بھی ہیں اور دریائی انسان بھی ہیں۔ وہ سب بھی مجھے خاک سے بنتے ہیں اور پھر میرے ہی اندر جذب ہو جاتے ہیں۔ میں خاک کبھی سمندر کی تہہ میں پاؤں جما کر بیٹھتی ہوں اور کبھی سمندر کے چہرے پر موجوں میں لہراتی ہوں۔ جتنے کنارے سمندر

کے ہیں وہ بھی سب مجھ ہی سے بنے ہیں اور کناروں سے باہر لکھنؤ میل کی خشک زمین میں سوائے میرے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ خوبصورت پھول مجھ سے نمودار جوتے ہیں۔ ہلہل ان سے عشق بازی کرتے ہیں۔ کہیں وہ پھول خوبصورت گردنوں کے پار بہتے ہیں اور کہیں وہ پھول مرنے والوں کے مزار پر چڑھتے ہیں اور خیال کر کہ ہر ایک واقعے میں ایک زندگی ہے اور ایک جیتی ہے۔

ہر واقعے میں ایک زندگی اور ایک جیتی کے سرے تک جا پہنچنا ایک خدا کا نہ جیت کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ چاہیں تو اسے عشق کی ایک جست کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں قمر باذنی کا ایک ٹور یہ بھی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو خواجہ صاحب کی کائنات جیتی اپنی کمال میں سمٹے ہوئے ایک فرد کی آپ جیتی سے کچھ زیادہ مختلف نہ ہوتی۔

(یہ کام خواجہ کن نظامی مذاکرات کے لیے لکھا گیا تھا۔)

یاروں نے کتنی دور رسائی میں بستیاں

مختلف قریوں اور علاقوں سے موت ہمیں، اندازہ بنتی ہے اور اپنی جہولی میں بھر لیتی ہے۔ ساحر لدھیانوی پھر اطہر نفیس، پھر ساغر مہدی، یہ تین چہرے افراد کے تھے ان کی زندگی کے پیمانے الگ الگ تھے، عمل کے میدان ایک دوسرے سے الگ اور ان کی خدمات کے دائرے بھی جدا جدا تھے۔ اب یہ تین کے تینوں ہمارے کل کا قصہ بن چکے، اس امتیاز سے یکسر بے نیاز کہ کون سا دائرہ و کتنا بڑا اور کتنا چھوٹا ہے۔

ساحر بمبئی میں رہتے تھے، اطہر نفیس کراچی میں اور ساغر مہدی مشرقی یوپی کے ایک چھوٹے سے شہر بہرائچ میں۔ ایک بات ان سب میں مشترک رہی یہ کہ اپنا نیک رخصت ہو گئے۔ ساحر اور ساغر مہدی کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ اطہر نفیس کچھ دنوں سے بیمار تھے، مگر ایسے نہیں۔ موت اتنی خاموشی اور سہولت کے ساتھ انہیں اپنے غلاف میں چھپا لیتی۔

ساحر ترقی پسند تھے۔ اپنے زمانے کے باغی اور برشتہ نو جوان۔ انہیں وہ مقبویت ملی جو ہماری فلمی دنیا میں میروز سے منسوب ہے۔ فوجی بھائیوں کے لیے آکاشانی کے مختلف اسٹیشنوں سے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں ساحر کا نام بہت گوجتا ہے۔ سنا ہے کہ ایک فوجی جوگی کا نام بھی ان کے نام پر رکھا گیا۔ پھر نوجوانوں میں انہیں جی بھر کے سراہا گیا۔ اردو شاعری کو مقبول بنانے اور غیر اردو والوں میں اردو کی محبت کا جادو جگانے میں ساحر کا کارنامہ بے مثال ہے۔ دینوی اعتبار سے انہوں نے بڑی ترقی کی اور اس معاملے میں اپنے تمام معاصر ترقی پسندوں سے زیادہ کامیاب ٹھہرے۔ ان کی شاعری یا تخلیقی شخصیت کو اس کے لیے کیا مول دینے پڑے، اس حساب کا یہ موقع نہیں۔ پچھلے بہت برسوں سے ان کا کلام رسائل میں بس کبھی کبھار چھپتا تھا اور نام بھی ادبی حلقوں میں کم کم ہی لیا جاتا تھا۔ مگر فلموں کے واسطے سے ساحر کا نام اور کلام معیار اور

مقبولیت کا ایک پیمانہ بن گیا تھا۔ قلیل شغائی نے ایک بار یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب وہ گیت لکھتے ہیں تو فتنوں میں گھسگھ و پرو دیتے ہیں۔ سوان کے گانے جب فلم میں سنتے ہیں تو سر دھنتے ہیں۔ مگر سحر کا امتیاز یہ ہے کہ وہ فلموں کے کو اپنے معیار تک لانے میں اس طور پر کامیاب ہوئے کہ کم و بیش اپنا پورا مجموعہ فلموں میں کھپا دیا اور کہیں بھی ان کے اشعار اور گیت بھرتی کے محسوس نہ ہوئے۔ اس معاملے میں اختر الایمان ان سے زیادہ ہوش مند نکلے کہ مرتبہ شاعر کا پایا اور فلموں میں بس مکالمے اور اسکرین پلے لکھے رہے۔ مگر ساحر کی یہ خدمت کچھ کم و قیاس نہیں کہ فلموں کی ابتری کے دور میں بھی انھوں نے اپنے گیتوں اور نغموں کی لے اوپھی رکھی۔ اور کسی نہ کسی سطح پر عوام کو اس ذریعے سے ان ذہنی اور جذباتی تجربوں میں شریک کرتے رہے جو اپنے مقصد میں سنجیدہ تھے۔ ہر چند کہ بعض ایسی فلمیں بھی جن کی شہرت کے معاملے میں ساحر کے گیت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، ہندی فلموں کے نام سے پکاری گئیں، لیکن ساحر کو فلم بینوں نے ہمیشہ اردو کے ایک اچھے، سچے اور ستھرے شاعر کے طور پر جانا اور پہچانا۔ سوان کی ناوقت موت ایک لحاظ سے بالواسطہ طور پر ہماری فلموں سے اردو کی گرفت اور اس کے طلسم میں تنہیت کا سبب بنے گی۔

اتھرنفیس پاکستان کے ایک معروف غزل گو تھے۔ ان کا نام ہندو پاک کی درمیانی فلیج کو عبور کر کے خود ہمارے ملک کے ادبی حلقوں میں خاصی عزت اور محبت کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ کلام کے نام سے ان کا مجموعہ کئی برس پہلے چھپا تھا۔ وہ ایک انتہائی شائستہ شاعر تھے۔ کلاسیکی نفاست اور درو بست کے باوجود ان کی شاعری اپنے زمانے کی روح کا تحفظ بھی کرتی رہی۔ کوئی سترہ اٹھارہ برس ادھر وہ ایک بار دلی کے ایک مشاعرے میں شریک ہوئے اور اپنی ایک غزل پڑھی تو اس کے کئی شعر اگلے دن سے لوگوں کی زبان پر ٹھہر گئے، وہ شراب تک یاد ہیں۔

اتنے شائستہ آداب محبت نہ بنو

شکوہ آتا ہے اگر لب پہ تو شکوہ بھی کرو

وہ نظر آج بھی تم معنی و بیگانہ نہیں

اس کو سمجھا بھی کرو اس پہ بھروسہ بھی کرو

انھوں نے خالی خولی کرتب بازی کے دور میں بھی اپنی روش سے انحراف نہ کیا اور اپنا شعر کہتے رہے۔ افسوس کہ یہ چراغ ابھی بہت روشن تھا اور بہت ناوقت بجھ گیا۔

ساغر مہدی بہرائچ کے رہنے والے تھے یہ تھے سادے، شائستہ، نرم گفتار۔ جس روز ان کی موت کی خبر ملی اس سے ہفتہ بھر پہلے ان کا ایک پیغام ملا تھا۔ وہ بھی ایک صاحب کی مدد کے لیے۔ ہندوستان کے ادبی پرچوں میں ان کی غزلیں اکثراً چھپتی تھیں اور مشاعروں میں بھی ان کا کلام پسند کیا جاتا تھا۔ یوں وہ مشاعرہ بازی کے فن سے تفریباً ناواقف تھے اور اس جرے سے بہت منفرد دکھائی دیتے تھے۔ کمال سنجیدگی کے ساتھ اپنا کلام سنایا اور داد و بے داد سے بے نیاز اپنی جد بیٹھ گئے۔ کسی کانچ میں پڑھاتے تھے اور ابھی اپنے کیمیرے کا آغاز ہی کیا تھا۔ ایک بار مشاعرے میں یہ شعر پڑھا۔

جتنا لہو تھا وہ فن چمن ہم نے کر دیا

اب بھی نگل نکلیں تو نصیب چمن کی بات

تو خاصے ترنم شعرا بھی سامعین کی داد کا شور مچا کر اس واقعے پر ایمان لائے کہ مشاعرے میں شعر کا ذوق رکھنے والے بھی کم نہیں ہوتے۔ انتقال کے وقت سادگی و مہارت امتیاز نہیں رہی تھی۔

ایک اور موت جو سیاست گزیدہ اخبارات کی سہٹی بھی بن گئی اردو کے ایک استاد کے قتل کا سانحہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالودود خاں بھوپال کے قریب سیسور کے ایک کوچ میں اردو پڑھاتے تھے۔ اردو میں ادب لطیف کے نام سے ان کی ایک کتاب عرصہ ہوا چھپی تھی اور خاصی مقبول ہوئی تھی۔ نہایت خاموش، سنجیدہ اور نیک انسان تھے اور بہت بہ دلچسپی استاد۔ ملازمت کے سلسلے میں مدھیہ پردیش کے مختلف شہروں میں بیہوش کیا اور جہاں بھی رہے اردو کی شمع روشن رکھی۔ برابر ادبی جلسوں اور تقریبات کا اہتمام کرتے رہتے تھے۔ اردو اور ہندی دونوں زبانوں پر اچھی نظر تھی اور دونوں میں لکھتے رہتے تھے۔ ابھی چند ہی روز پہلے باہر کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنی اور دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک گولی لگی اور ختم ہو گئے۔ مظفر حسنی سے معلوم ہوا کہ غالباً ڈاکوؤں کا کوئی گروہ تھا۔ اس بے جگری کے ساتھ مرحوم نے دروازہ کھولا تو یہ سوچ کر کہ انکے پاس کوئی اسلحہ بھی ہوگا اس گروہ کے کسی فرد نے گولی چلا دی۔ عبرت کی بات ہے کہ یہ واقعہ طلباء کے ہوسٹل کے پہلو میں پیش آیا۔ مرحوم اس ہوسٹل کے وارڈن تھے۔

قزاق اجل کا کیسے کیسے روپ بدل کر آتا ہے!

پروفیسر عبدالسلام - کچھ یادیں کچھ سوغاتیں

پاکستان کے فوٹبال انعام یافتہ سائنس دان پروفیسر عبدالسلام کی آمد پر ہمارے علمی اور تعلیمی معاشرے نے نین بند بات کا اظہار کیا۔ ہر لحاظ سے وہ اس غیر معمولی، منفرد اور ممتاز مہمان کے شایان شان ہیں۔ اخبارات اور ماس میڈیا نے بھی انہیں برابر ”خبر میں رکھا“۔ جا بجا انہیں استقبالیے دیے گئے۔ اعزاز کی ذکریاں تحفے اور امتیازات پیش کیے گئے۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے ان کی ضیانت اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ افسوس کہ خود انکے ملک میں عوام کے ایک حلقے نے ان کے اعزاز پر جس رد عمل کا مظاہرہ کیا اس سے اس حلقے کے انداز فکر اور آداب و اخلاق کی کچھ اچھی تصویر نہیں ابھرتی۔ یہ صورت حال تشویش ناک بھی ہے۔ علوم اور افکار کے معاملے میں تنگ ذہنی اور تعصب سے کام لیا جائے تو نقصان اپنا بھی ہوتا ہے اور اس کی سزا دحیرے دحیرے پورے معاشرے کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ادعایت ذہنی ہو یا نظریاتی، ذہنی آزادی کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علوم اور افکار کی ترقی کا کوئی تصور ذہنی آزادی کے تصور سے الگ ہو کر قائم نہیں کیا جاسکتا۔ خیر یہ بات تو ضمناً آگئی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پروفیسر عبدالسلام کا استقبال جس پر جوش انداز میں کیا گیا اس سے علم کے وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح اچھوں کی عزت کر کے ہم اپنی نظروں میں اور دوسروں کی نظروں میں اپنی عزت بھی بڑھاتے ہیں۔

پروفیسر عبدالسلام کو جو اعزاز اور شہرت ملی ہے وہ اتنے اچھوں کا سر پھیر دینے کے لیے کافی ہے۔ مگر ان کی دو ایک باتیں دیکھ کر یہ احساس بھی ہوا کہ ذہن شائستہ ہو تو علم اور اس کے واسطے سے ہاتھ آنے والے اعزازات کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اعلیٰ طبیعت اور شخصیت میں درنگی اور غرور کی جگہ ایک مستقل انکسار اور نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہو گا کہ بعض

افراد کو ذرا سی عزت اور مقبولیت اور امتیاز ملا کہ ان کی چال تک بدل گئی۔ ہر جگہ نمایاں اور دوسروں سے مختلف نظر آنے کی خواہش انہیں مضحک بنادیتی تھی۔ یہ ایک طرح کی کمزوری بھی ہے اور ذہنی اور اخلاقی طور پر نپٹ پونچیا ہونے کی دلیل بھی۔ پھر کسی مال یا انشور کے منصب سے تو یہ باتیں اتنی چھوٹی ہیں۔ انہیں اس سے منسوب کرتے ہوئے بھی ہجک ہوتی ہے۔ اس حقیر نے اپنے زمانہ تعلیمی میں کچھ ایسے اساتذہ بھی دیکھے جن کے علم کا شہ و مغرب کے اعلیٰ ترین علمی مراکز تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ ماموع قطع سے معمولی اور ہر طرح کی نمائش اور سلاز میں شپ سے گریزاں نظر آتے۔ ایک ایسے ہی استاد پرروفیسر ستیش چندر دیب تھے، ان کا آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر اور بین الاقوامی شہرت کے عالم اور استاد۔ مہتمم محمد حسن مسکری نے اپنے کتاب ”جزیرے“ کا انتساب انہی بزرگ کے نام کیا تھا۔ دیب صاحب کا حال یہ تھا۔ جس جگہ جتنے میں جاتے تو گہرے تنگموس پر بچھاتے مگر انہوں نے طور یہ اپنا یا تھا۔ ایک تو جبر جوس سے باعموم دور رہتے تھے اور کبھی اس پر بھی نکلے تو اس طرح کہ حتیٰ کوس نمایاں نہ نظر آئیں۔ کوشش کرتے کہ کسی محوشے میں نہ جھکا کر بیٹھ جائیں۔ شہجے میں بھی دو یا تو پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے یا پھر پڑھتے ہوئے۔ محفل جمانے یا سیاست لڑانے کی بات تو دور رہتی۔ جو اس زمانے میں ہمارے اساتذہ کا مامور دار ہنتی جارتی ہے۔ دیب صاحب کے پاس ہم میں سے کوئی غالب مد ہے سبب بیٹھنے اور شنش نیز مندقی کے اظہار کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ملہ اگر اساتذہ یا مرب علموں کی شخصیت میں ستمہ این ذہن میں کشادگی اور نفس کے اتہام کا بندہ بھی پیدا نہیں کر سکتا تو پھر کس نفس کی دوا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ تعلیمی ادارے استاد اور شاگرد کے صاف ستمہ سے تعلق کی جگہ خوشامد اور خوف کے اڈے بنتے جا رہے ہیں۔ ان نسخوں کی مدد سے جن افراد نے ترقی اور فراغت کے درجات طے کیے وہ بالآخر انہی نسخوں کو حرز جاں بنا لیتے ہیں اور انہیں اپنے طلباء پر آزماتے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے۔

اس پس منظر میں پروفیسر عبد السلام کے حوالے سے دو واقعات پر نگاہ کیجیے تو خیال ہوتا ہے کہ بروس کا اقتدار بڑھتا جا رہا ہے مگر دنیا اچھوں سے خالی بھی نہیں ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے جس ہال میں ان کے استقبال کا انتظام کیا تھا وہ بہت تنگ تھا اور پروفیسر عبد السلام کو دیکھنے اور ان کی باتیں سننے کے لیے جو مجمع اکٹھا ہوا تھا وہ خاصا بڑا تھا۔ موآدھے لوگ

ہی اندر جاسکے۔ پروفیسر عبدالسلام کو جب پتہ چلا کہ آدھا مجمع اندر آنے سے محروم رہا تو ایک بار پھر اپنی تقریر دہرانے پر آمادہ ہو گئے۔ وہ بھی اس صورت میں کہ مجمع زیادہ تر طلباء کا تھا اور پروفیسر عبدالسلام کی مصروفیتوں کا بار بھی کچھ کم نہ تھا۔ یہ تو رہا ایک واقعہ بظاہر ذرا سی بات۔ سوچیے تو بہت بڑی، خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہاں ذرا سا مقبول شاعر، مشاعرے میں کلام سنانے سے پہلے بھی نخرے ضروری سمجھتا ہے اور لوگ سچی مصروفیت سے زیادہ مصروفیت کا ظہر باندھنے کی لذت کے اسیر ہوتے ہیں۔ دوسرا واقعہ پروفیسر عبدالسلام کے سفر کلکتہ سے متعلق ہے۔ اس شہر کو گئے تو اپنے ضعیف العمر استاد پروفیسر انیلیندر گنگو پادھیائے کی خدمت میں بھی حاضری دی۔ پروفیسر گنگو پادھیائے کی عمر پچاسی برس سے زائد، فریش میں اور اب سے بہت آگے ۱۹۴۵-۴۶ء میں پروفیسر عبدالسلام کو لہور کے ایک کالج میں ریاضیات پڑھاتے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے ایسی کتابوں کی ”ضبطی“ کا مشورہ دیا تھا ”جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو ضبطی سمجھتے ہیں۔“ مگر ایک ہمارے پروفیسر عبدالسلام ہیں کہ اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ اس ناچیز نے جتنا کچھ آپ سے سیکھا تھا اس میں کوئی بھی اضافہ نہ کر سکا۔ بوڑھے استاد کے لیے شاید دنیا کا بڑے سے بڑا اعزاز و اکرام بھی ایک معاد تمند شاگرد کی اس بات سے زیادہ قیمتی اور وقیع نہیں ہو سکتا۔ اور شاگرد بھی کس پائے کا؟

یہ باتیں دیکھنے میں عام اور معمولی ہیں مگر انہی میں ہمارے تعلیمی معاشرے کے لیے کچھ سوغاتیں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ کیا سوچتے ہیں اساتذہ کرام بیچ اس مسئلے کے؟ استاد نہیں سوچتے تو طلباء علموں کو ہی سوچنا چاہیے۔ مٹی نم نہ ہو تو زرخیز بھی نہ ہوگی۔

روس رائس سے گدھا گاڑی تک

روایت ہے کہ نوبل انعام یافتہ پروفیسر عبدالسلام نے جب تھیوریٹیکل فزکس کا ایک مرکز قائم کرنے کی تجویز رکھی تو اس تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک فرنگی دانشوریوں کو کیا ہوئے: اسے عزیزو! اس نوع کے مرکز کے خواب دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے روس رائس خریدنے کا منصوبہ باندھنا، جبکہ پسماندہ ملکوں کے عوام کی اصل نہ ورت بس گدھا گاڑی کی فراہمی تک محدود ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ بات ہمارے پروفیسر عبدالسلام کو اچھی نہیں لگی۔ ایک انٹرویو میں انھوں نے مغربیوں کے اس حقارت آمیز رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مغرب کے ترقی یافتہ ممالک جو آج سائنسی اور ٹکنالوجیکل ترقی کی بنیاد پر عیش کر رہے ہیں ہم مشرقیوں کو کچھ زیادہ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی برابری کے دعوے دار ہو سکیں۔

خیر، جہاں تک برابری کا تعلق ہے ہم خود بھی بس مسجد کے صحن تک محمود و ایاز کی تفریق ختم کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ اس بیان میں شک ہو تو شیوخ عرب سے پوچھ لیجیے جو غریب ہندی مسلمانوں کو مسکین سمجھتے ہی نہیں بلکہ انھیں اپنے برتاؤ اور عمل سے مسکین بنائے رکھنے کی کوشش سے ہل بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔

لیکن اسی انٹرویو میں پروفیسر عبدالسلام نے ایک ایسی بات بھی کہی جس سے یہ اندیشہ بھی سامنے آتا ہے کہ کیا عجب اگلے دس بیس برسوں میں خود شیوخ بھی روس رائس سے دست بردار ہو جائیں گے کہ گدھا گاڑی پر قانع ہو جائیں۔ تاریخ کی آواز پر کان نہ دھرے جائیں تو بادشاہ کو فقیر بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ج

مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے

اس سوال کے جواب میں کہ عرب جنہوں نے اب سے آٹھ نو سو برس پہلے تک باقی دنیا کو
سانس اور صحت کے لیے اب سانس کے فیضان اور سانس کی تحقیقات کے فروغ کی
اہمیت سے بے نیازیوں ہو چکے ہیں، پروفیسر عبدالسلام نے کہا کہ انہیں اپنے حال کے نشے
سے نکل کر اپنے عظیم اشن مانی کے ایک نئے شعور سے بہ دور ہونے کی نہ ورت ہے۔

کیا قیامت ہے کہ جب بھی سانس شعور کا ذکر چھڑتا ہے، بات مغربی تمدن کے شباب تک جا
پہنچتی ہے۔ پروفیسر عبدالسلام تو اس معاملے میں اتنے غیور واقع ہوئے ہیں کہ بیماری میں
انگریزی دوا کھانے سے پہلے یہ دوا کرشمہ مند ہوئے ہیں کہ اس دوا کی تیاری میں خود ان کی علمی
روایت اور تحقیق کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس حد کو پہنچی ہوئی قومی غیرت
بھی ایک نفسیاتی مسد ہے۔ اتنی رازداری باتوں پر دنیا کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا، اور سمجھنا
بھی ایک عرصے سے غیر ضروری ہے۔ مگر ہم جیسے عالم انسان ایسے موقعوں پر اتنی دور کی کوزی
، حسود نکالنے کے عادی نہیں ہوتے۔ مگر پروفیسر موسوف نے اس ضمن میں ایک بات ایسی
بھی کہی ہے جس پر تمام مشرقیوں اور اس توفیق دے تو عرب شیوخ کو بھی، ذرا ٹھنڈے دماغ
کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم مشرقی فطرتاً ہی واقعی ہوئے ہیں۔ یوں ہی میں
جاپانی بھی شامل ہیں جنہوں نے اتنی زبردست صنعتی اور سائنسی ترقی حاصل کر لی ہے کہ مغرب
کے بعض ممالک ان کے مقابلے میں، بقول پروفیسر عبدالسلام، "ناخواندہ" دکھائی دیتے ہیں۔
مگر یہ تو ایک استثنائی صورت ہوئی ورنہ مشرق کے پسماندہ ملکوں کا عام چلن یہی ہے کہ اپنا کاسہ
گدائی لیے مغرب کے بازاروں میں اور علمی و تحقیقی اداروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جہاں تک
ملک کی طلب کا سوال ہے وہ دنیا کے دوسرے کو نے تک بھی کھینچ لے جائے تو اس میں کوئی
قناعت نہیں۔ مگر بہت سے مشرقی ممالک تو بس کچے پکے مال کے خواہاں ہوتے ہیں۔
چنانچہ ان کی اپنی صنعتوں کا حال ایسا خراب ہے کہ اسے صرف بد حالی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ ابھی
ہمارے ایک دوست سرحد پار کے سفر سے لوٹے تو اس واقعے سے بہت مرعوب نظر آئے کہ
وہاں سڑکوں پر ہر طرف بس امپورٹڈ کاروں کا جھوم دکھائی دیتا ہے اور دکانوں کے ٹیلف مغربی
ساز و سامان سے اُلے پڑے ہیں۔ عرب ممالک تو اپنی باب میں اور بھی آگے ہیں۔ اندازہ
مقصود ہو تو کبھی حج سے لوٹنے والوں کے سامان پر ایک پچھلتی ہوئی نظر ڈال لیجیے۔ جانماز تک

جو وہاں سے لے کر آتے ہیں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جناب میدانِ فدا ہے اور جناب
 والا اسے غلطی سے عربی نہ سمجھ لیجیے گا شیوخ عرب کا رویہ اس معاملے میں یہ ہے کہ جب تک
 ہماری جیبیں مونسے سے اور ہماری زمینیں پہاڑوں سے جبری بڑی ہیں ہمیں سوچنے اور ہاتھ پیر
 پلانے کا کیا ضرورت ہے؟ روپے پیسے سے آسودہ کبار یہ جس طرح اپنے بچوں کی تعلیم
 کے لیے "ماسٹر نوٹ کر رہ کر" اپنی ذمہ داری کے احساس سے آزار ہو جاتے ہیں وہی حال آج ان
 ممالک کا بھی ہے جو پیر و ڈالر کی مدد سے کیا آئی کیا میٹن بھی کچھ خریدنے کی اسٹیٹ مت رکھتے
 ہیں۔ روپیہ پیسہ ہوتا ہی اس سے ہے کہ اس سے اپنی سولت کا سامان فراہم کیا جائے۔ مگر دوست
 کاروں اگر بس یہی کچھ رہا تو مغربیوں کا یہ خیال کس سے بنیا نہ ہو گا۔ پیر و ڈالر کی حیثیت کس
 ایک اقتصادی قوت کی ہے اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اس میں کثیف ہوتی جائے گی۔
 ہدوفیسر عبد السلام نے اس آرزو مندی کا اظہار کیا ہے۔ اسے کاش عرب ممالک اپنی اسی
 قوت کا اس سے بہتہ مصروف بھی نہ کال سکیں۔ سائنسی اور علمی تحقیق اور جستجو کے بڑے بڑے
 مرکز کا قیام جو فراغت و وام کی ضمانت بن سکے اس قوت کے استعمال کا معمولی سا کرشمہ ثابت ہو
 سکتا ہے۔ شہ طرہ و فن یہ ہے کہ مشرق خاص طور سے وہ ممالک جنہیں آج معاشی بنیادوں پر تمام
 مشرق میں امتیاز حاصل ہے۔ اپنے اندر ایک نیا عملی اور سائنسی مزاج پیدا کر سکیں۔ بارہویں
 تیرہویں صدی تک عربوں اور عجمیوں نے مغربی دنیا کو ملودانش کے جوہر سیکھائے تھے اور
 جنہیں آج خود بھلا بیٹے ہیں، انہیں ایک بار پھر سے دہرانے کی ضرورت ہے۔ مقام شکر ہے کہ
 ہندوستان میں بہت محدود سبکی لیکن ابھی وہ حلقہ موجود ہے جس کے حافظے پر خود فراموشی کی گرد
 نہیں جم سکی۔ خود ہدوفیسر عبد السلام نے بھی ہندوستانی سائنس دانوں کے شوق تجسس اور ان کی
 کامرانیوں پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ عربوں کے وسائل فی الوقت بظاہر غیر محدود ہیں اور
 اگر وہ ان وسائل کو صحیح سمت پر ڈال سکیں تو کچھ عجب نہیں کہ مشرق کو ایک بار پھر اپنی عظمت رفتہ
 کا کھویا ہوا سرا مل جائے۔ یوں بھی اب ریل و وسائل کا کاروبار جس انتہا کو پہنچ چکا ہے اس کے
 بعد بس یہی باقی رہ جاتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب پٹرول کی ٹنکیاں خالی نظر آئیں گی۔ ایک
 معروف سائنس دان نے کہا تھا، تیسری جنگ کا حال تو میں نہیں جانتا، البتہ اتنا یقینی ہے کہ اگر
 چوتھی عالمی جنگ کی نوبت آئی تو وہ پتھر کے ہتھیاروں سے لڑی جائے گی۔ ہمارا خیال ہے کہ

اس قیاس کے لیے بھی کسی نجومی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں کہ کوئی دن ایسا بھی آئے گا جب گدھے روئیں اس میں جتنے ہوئے دکھائی دینگے۔ مغرب تو شاید اس وقت تک پُرول کا بدل تیار کر لے مگر مشرق^{۱۰} اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ ہمارے پروفیسر عبدالسلام نے کیا ہے۔ ربے شیوخ عرب، تو وہ ہر غم کو ابھی غرق پُرول کیے ہوئے ہیں۔

علی گڑھ - تیرا مورخ کون ہوگا؟

مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ!

یہ نشان ہے، ایک نصب العین کا

یہ نام ہے، ایک تحریک کا

یہ حرفِ تعبیر ہے، ایک خواب کا

یہ نقش ہے، ایک خونِ جگر کا

یہ حاصل ہے، ایک سفر کا۔

اور یہ سفر جب شروع ہوا، اس وقت سے اب تک کئی دشوار مرحلے اس راہ میں آئے، کئی سخت موڑ، آزمائش کے لمحے۔ کچھ لوگوں نے کہا: علی گڑھ ہندوستان کی سر زمین پر ایک اور پاکستان ہے۔ علی گڑھ فرقہ پرستی کا ایک مستقل اڈا ہے، علی گڑھ ایک فرقے کی جذباتی ظلمت پسندی اور ذہنی رجعت پرستی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ایسی باتیں اب سے پہلے بھی کہی گئیں۔ آج بھی کہی جا رہی ہیں، آگے بھی کہی جائیں گی۔ ہندوستان کی تاریخ ہندی مسلمانوں کو اب تک ان غلطیوں کا قصور وار سمجھتی ہے جن سے ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ آبادی کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تاریخ انسانی حافظے کا عمل ہے۔ لیکن بر قوم کی زندگی میں کسی نہ کسی سطح پر یہ ضرورت بھی سر اٹھاتی ہے کہ کچھ باتیں بھلا دی جائیں یا انھیں تاریخ کی اپنی منطق کا جبر سمجھ کر چپ چاپ قبول کر لیا جائے۔

مختلف علاقوں، عقیدوں، نسلوں، فرقوں اور سمتوں سے تعلق رکھنے والے بہت لوگ ہاگ ہندوستان آئے۔ کبھی تاجر بن کر، کبھی حملہ آور کی حیثیت سے، کبھی ایک عام سیاح یا صوفی یا مصلح کی شکل میں۔ ان میں کچھ آئے اور چلے گئے، کچھ نے اسے اپنا گھر بنا لیا اور وہ لوگ جنھوں نے ہندوستان کو اپنا گھر جانا انھوں نے اپنے گھر کے علاوہ یہاں اور بھی بہت کچھ بنوایا۔ سڑکیں، ہل، قلعے، محلات، عبادت گاہیں، کتب خانے، مدرسے، مقبرے ان میں سے بہت کچھ کل کا قصہ ہے

اور ایک قوم کے اجتماعی شعور کا وہ حصہ جس پر ماضی کی تختی لگی ہوئی ہے۔ مگر بہت کچھ ہمارا کل بھی ہے اور آج بھی۔ ہمارا ماضی بھی ہے اور حال بھی اور شاید استقبال بھی ہو۔

ایسا ہی ایک نقشِ مٹی گڑھ بھی ہے۔ مٹی گڑھ یونیورسٹی جس نصب العین تحریکِ خواب، خونِ جگر، ورنہ کا یہ مہیا ہے اس کی کہانی ماضی پرانی ہو چکی مگر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مٹی گڑھ مسدود یونیورسٹی ملک کی دوسری رجنوں یونیورسٹیوں کی طرح اعلیٰ تعلیم و تحقیق کا ایک مرکز بھی ہے۔ علمی اور فکری سرگرمیوں کی ترقی اور تخیل کا ایک ادارہ نائنو، ٹکسٹا، جامعہ ازہر، آسفر ڈیٹیکٹر، برن میونخ اور پیرس۔ یہ بھی ایسے ہی مرکز اور ادارے تھے۔ ان میں کچھ وقت کی دھند میں گھومنے گئے کچھ آج بھی روشن ہیں۔ اور جب کبھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے ان عہد اور افکار کا جن کی ہمیں ان مراکز اور اداروں سے اٹھیں، ان علما کا جنہوں نے یہاں درس دیے ان صاحبِ کلام جنہوں نے عہد کے اصول کو سچائی کی تلاش کا ایک ذریعہ سمجھا اور اسی تلاش میں عمریں صرف کر دیں۔

کسی یونیورسٹی کا بنیادی اور حقیقی مفہوم انہی باتوں سے متعین ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کی تاریخ اس کے ساتھ ہر عہد و دانش اور طلبہ کی تلاش و تحقیق کی مہم ہون منت ہوتی ہے اور کسی بھی حقیقت کے مفہوم کا تعین یہ کسی ادارے کی تاریخ کا تجزیہ ہم سے اس بات کا طالب ہوتا ہے کہ اس حقیقت یا اس ادارے کی طرف ہمارے رویے محض جذباتی نہ ہوں۔ یوں جذباتی ہونا تو خلافِ فطرت ہے نہ ہمیشہ باعثِ خرابی و فتنہ۔ محمد حسن عسکری صاحب نے ایک بار یہ فقرہ لگایا تھا کہ جذباتی اُردوئی نہ ہوں گے تو کیا گائیں اور بھینسیں ہوں گی؟ کبھی کبھی جذبات وہ کچھ کر دیتے ہیں جو عقل حید جو کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ مگر انسانی صورتِ حالات، مسائل اور معاملات سے متعلق ہزاروں گوشے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں جذباتیت معاملات کو سلجھانے کی بجائے اور زیادہ الجھا دیتی ہے۔ مٹی گڑھ کا المیہ بھی یہی ہے۔

ہم ہندوستانیوں کو بھی ضرورت سے کچھ زیادہ بہت زیادہ جذباتیت پسند واقع ہوئے ہیں، کبھی کبھی تو خطرناک حد تک جذباتی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں جذباتِ فرد و شو کی بن آئی ہے۔ فرقہ پرستی، تنگ نظری اور تعصب کی آواز کسی بھی طبقے، فرقے، مسلک اور مکتب کے حامیوں کے ہجوم سے بلند ہو، سننے والوں کی ایک بھیڑ آنا فانا جمع ہو جاتی ہے۔ اس

نوع کے نعرے بلند کرنا اور ان پر کان دھنا، یہ دونوں کام بہت آسان ہیں اور ایک طرح کی ذہنی اور جذباتی تساہل پرندی کا نتیجہ ہیں۔ چنانچہ جب کبھی کوئی یہ بتائے کہ علی گڑھ و ف و ف و ف مجموعہ خرابی ہے تو میٹروں، ہزاروں، ہسٹروں، آئینہ بند کسے اس حقیقت پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ علی گڑھ و ف و ف اور و ف ایک گٹھ خرابی ہے تو میٹروں، ہزاروں، لاکھوں بد سوچے سمجھے اس پر یقین کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ سے نزدیک ہی گڑھ و ف رجعت اور پس ماندگی اور غصہ و کاشن ہے کچھ سے یہ شخص مظلومیت کا نقشہ اور مٹی خین کی جاہلیت کا ہدف۔ دانا دشمن اور نادان دوست دونوں نے اپنی مصلحت اور مفاد پرستی کا کاروبار، کب الٹ کٹھنوں پر جھار کھا ہے۔

میں وجہ ہے کہ ہندوستان کی کسی بھی یونیورسٹی، کسی بھی تعلیمی اور تحقیقی ادارے میں برے سے بڑا ہنگامہ ہو جائے ہم اسے مام سمجھتی مسکے یا تعلیمی معاشرے کا کام نقشہ سمجھ کر اس کی طرف سے نکلیں پیچھے لیتے ہیں۔ یقین ہی گڑھ میں چسپوئے سے چسپوئے واقعہ بھی فوراً ایک سیاسی رٹ اختیار کر دیتا ہے۔ میونسٹ، کانگریسی، جن سنگھی اور مہا سبھی، مسلم لیگی اور جماعتی سب کے سب اپنے اپنے مصالحت اور مقاصد کے تحت اس واقعے کی من مانی تعبیر میں پیش کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سیاست ہماری زندگیوں میں جس حد تک دخل ہو چکی ہے اس کے پیش نظر یہ سوچنا بھی غلط ہو گا کہ یونیورسٹیوں کے طلباء اور اساتذہ سیاسی رویوں اور مسلوں سے یکسر لاتعلقی ہو کر اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی کرتے رہیں۔ لیکن تعلیم اور تعلیم کے اپنے مشابہت بھی کچھ کم نہیں اور گڑھ اساتذہ اور طلباء ایمانداری کے ساتھ یہ فرض ادا کرتے رہیں تو شاید بہت سی الجھنیں پیدا ہی نہ ہو سکیں۔

ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تعلیم اور تعلیم کی اپنی ایک اخلاقیات بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے کچھ مدد ایسے بھی ہیں جنہیں سیاست بازی کی ضربوں سے محفوظ رہنا چاہیے بشرطیکہ ہم سیاست اور تعلیم کے دائروں کو آپس میں گڈمڈ نہ ہونے دیں۔ یاد آتا ہے کہ ہمارے زمانہ طالب علمی میں ہوش کی لاہری کے نگران ایک بزرگ نے ایک کتاب خریدنے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ اس کے مصنف نیاز فتح پوری مرحوم تھے۔ اور یہ بزرگ نظریاتی سطح پر نیاز کو اپنا حریف تصور کر بیٹھے تھے۔ انفرادی حیثیت سے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی پسند اور سوجھ بوجھ کے مطابق اپنی

بینک یا سیاسی اور سماجی اور مذہبی رویے کا انتخاب کرے۔ یونیورسٹیاں علم یا سچائی کی جستجو کا سب سے بڑا مرکز ہوتی ہیں اور اس بات پر اندازہ کرنا محض بہت دھرمی ہوگی کہ سچائی کی جستجو کا بس ایک ہی راستہ ہے یا بس وہ طور ہے جسے کسی شخص نے اختیار کر لیا ہو۔ نظریاتی اور فکری اختلافات انسانوں میں ہی ہوتے ہیں گدھوں اور گھوڑوں میں نہیں۔ لیکن تعلیم ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ حصول علم کا پہلا سبق ذہنی کشدگی اور معروضیت ہے۔ ایسے اشخاص، وہ اساتذہ ہوں یا طالب علم، جنہیں علوم پر لزوم، عام آداب اور اقدار کا شعور بھی نہ بخش سکیں، دنیا کی بہترین کتابیں، افکار کے اعلیٰ ترین نمونے بھی ان کا کچھ بنا اور بگاڑ نہیں سکتے۔ کتابیں ان کی شخصیت کی تعمیر کی بجائے اسے پہلے سے زیادہ مضحک اور مسخ کر دیتی ہیں۔

بظاہر دیکھا جائے تو ٹائی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے امراض اور ایسے بھی وہی ہیں جن سے ملک کی دوسری یونیورسٹیاں دوچار ہیں۔ نا اہل اساتذہ، بدشوق طالب علم، کابل اور تن آسان انتظامیہ۔ یہ دبا تعلیمی معاشرے میں بہت عام ہے۔ وہاں بھی اساتذہ پیسے کمانے کے لیے ایسے دھندے کرتے ہیں جو کسی بھی طرح ان کے منصب کے شایان شان نہیں۔ اپنے علمی مقاصد اور استعداد میں اضافہ کی بجائے صرف زیادہ سے زیادہ کمانے کی دھن میں علمی اور فکری اعتبار سے ہسماندہ منکوں کا سفر ترقی کے لیے خوشامد، جوڑ توڑ، منافقت اور کھجوتہ بازی، اپنے مفادات کے لیے طلباء کا استعمال، نامعقول، مبہل لیکن "با اثر" طلباء کی سرپرستی اور اچھے، متین، شائستہ مخلص مگر "بے ضرر" طلباء کے تئیں ایک سوچی سمجھی لاتعلقی، سیاسی جماعتوں کے ذریعے طلباء اور اساتذہ کا استحصال، اقر باہروری، گٹھ بندی، رسہ نشی، ادعائیت، جہالت، فرقہ واریت، رجعت زدگی اور ذہنی قدامت پسندی، ان شناختی نشانات کا اطلاق ہر یونیورسٹی، ہر تعلیمی ادارے پر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اسی غلاظت اور دھند میں روشنی کی بہت سی لکیریں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اچھے اور ذمہ دار اساتذہ، مخلص اور محنتی طالب علم، فرض شناس اور مستعد کارکن کم سہمی، تباہم ہر یونیورسٹی اور ادارے میں دریافت کیے جاسکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی اداروں کی تاریخ ایسے ہی افراد کے عمل اور افکار اور جستجو کا حاصل ہوتی ہے۔ علی گڑھ کی تاریخ بھی اس کی علمی اور تعلیمی کامرانیوں کے قلم سے لکھی جائے گی۔ یہ قلم ویسی ہاتھ سنبھالیں گے جنہوں نے ادعائیت، مصلحت کوشی، سیاست بازی، زمانہ سازی، فرقہ پرستی اور تعلیمی اخلاقیات کی پستی کا علم نہ اٹھا رکھا ہو۔ ان ہاتھوں کی پہچان اب سے آگے بھی آسان تھی، آج بھی مشکل نہیں۔

غالب اور غالب کے ایک عاشق کی یاد میں

جس شام فروری نے مہینے نے آخری بجلی لی، میں غالب اکینڈی میں تھا۔ سامنے مرزا کی ایک تصویر آویزاں تھی۔ غالب کے شیدا یوں کا ہجوم تھا۔ اپنا تک خیال آیا، ایک چہرہ جو اس ہجوم میں شامل نہیں لیکن غالب سے متعلق ہر فنکو، مباحثے، جشن کے موقع پر دور رد کر بھی اپنے وجود کا احساس دلاتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے غالب ہو چکا ہے۔ چند روز پہلے ہی اخبارات سے مولانا امتیاز علی عرشی کے انتقال کی خبر ملی تھی۔

عرشی صاحب رخصلا ہری رام پور کے ڈائریکٹر تھے۔ لیکن ان کی یہ حیثیت تو بس ضمنی تھی۔ ہم نے انہیں ایک ادیب، عالم، محقق کی حیثیت سے جانا۔ ہمارے دوست اکبر علی خاں عرشی زادہ ہر سال آموں کی فصل آتے ہی ایک کارڈ بھیج دیا کرتے تھے "صلائے آم بے یار ان نکتہ داں کے لیے" ہر سال ہم یہ ارادہ باندھتے کہ رام پور جائیں گے، کچھ لطیف آموں کا اٹھائیں گے، مگر اس سے زیادہ یہ کہ عرشی صاحب وہاں ہوں گے۔ وہ ہمارے زمانے میں غالبیات کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ سب سے ممتاز اور خوش مذاق محقق، تحقیق کی خشک سامانی بھی ان کے ادبی ذوق کی شادابی کو کم کرنے میں ناکام رہی۔ ۲۷ فروری کی شام کو شمس الرحمن فاروقی سے ملاقات ہوئی اور عرشی صاحب کا ذکر چلا تو بولے، افسوس کہ دیوان غالب کا دوسرا ایڈیشن عرشی مرحوم کی زندگی میں نہ نکل سکا۔ برسوں سے یہ ایڈیشن نایاب تھا اور اکبر علی خاں جب بھی ملتے یہ کہتے کہ نیا ایڈیشن کوئی دم آیا ہی چاہتا ہے۔ مگر اس باب میں انجمن ترقی اردو، جس نے اس بے مثال ایڈیشن کی اشاعت کا بار اٹھایا تھا، بہت سست رفتار رہی۔ عرشی صاحب کا سفر تیز تر تھا۔ وہ اس حد کو پار کر گئے کہ اب ان کا تعاقب بھی ممکن نہیں۔

رام پور ایک بڑی اور معروف ریاست تھی۔ علمی اور ادبی حلقوں میں اسے سب سے زیادہ

شہرت عشی صاحب کے واسطے سے ملی۔ ریسرچ اسکالرز۔ ادب کے نام غالب علم، علماء اور محققین جب بھی رخصت ہو جاتے، عشی صاحب کی یادوں کی سونات ساتھ لاتے۔ انھوں نے اس چھوٹے سے شہر میں زندگی گزار دی، بغیر کسی کروڑ نہودونہائش اور شان و شوکت کے۔ ایک عالم کی سچی شان اس طرح بھی قائم ہوتی ہے۔ انھیں عربی اور فارسی زبانوں کے ادب، مذہبیات اور مشرقی علوم اور اردو، خاص طور سے اس کے کلاسیکی سہ ماہی پر غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ شعر بھی بہتے تھے اور اچھا کہتے تھے۔ اردو کے اکثر محققین کے برعکس مرحوم کو زبان و ادب اور تہذیب کے زندہ سوالوں سے بھی دلچسپی تھی۔ چنانچہ ادب کے مجھ جیسے کم سواد طالب علم، جو خالص علمی اور تحقیقی کتابوں سے بڑا استوار کرنے میں خاصی دیر لگاتے ہیں، عشی صاحب کی ہر تحریر بہت توجہ اور شوق کے ساتھ پڑھتے تھے اور یہ تاثر لے کر اٹھتے تھے کہ اچھی تحقیق کے دائرے اتنے تنگ اور بے لوث نہیں ہوتے۔ وہاں ماہ ادبی ذوق کا گزرنہ ہو سکے۔ تنقید، تخلیق اور تحقیق میں جو رشتہ عشی صاحب نے بحسن و کمال اور ان میں مفاہمت کا جو سلسلہ پیدا کیا، اس کی روشنی کبھی کم نہ ہوگی۔

اب تک ہر سال ماہ فروری کے آغاز کے ساتھ غالب کی یاد آتی تھی۔ اب سے آگے یہ مہینہ عشی صاحب کی یاد بھی دلایا جائے گا۔ اس احساس کے ساتھ کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی سفر ہے۔ دوسری ہر سچائی سفر کے اسی سلسلے اور دامن کی تابع ہے۔

ہمارے شاعروں میں بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بگڑائی کے ساتھ غالب نے ہی اس سچائی کے بحسبہ کو سمجھا تھا۔ اردو والوں میں یہ خیال بہت عام ہے کہ جدید تہذیبی نشاۃ ثانیہ یا زندگی اور زمانے کی نئی قدروں، معیاروں اور مطالبات کی گونج سب سے پہلے سرسید نے سنی۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں میں بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کا شعور مغلوں کے زوال کے بعد جس سطح پر عام ہوا اس کے پیچھے نمایاں ترین شخصیت سرسید کی تھی۔ سرسید کا اخلاص، درد مندی، حوصلے اور سرگرمیاں مسلمانوں میں ایک نئے تہذیبی تصور زندگی کے تئیں ایک نئے طرز احساس، تاریخ کے ایک نئے عرفان اور ایک نئی بصیرت کا نقیب بن گئیں۔ وہ نہ ہوتے تو ماضی سے حال تک پہنچنے میں مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو کچھ اور زحمتیں اٹھانی پڑتیں اور کچھ زیادہ وقت درکار ہوتا۔ مگر وہ جو ایک بات فرائڈ نے بھی تھی کہ صوفی اور شاعر کی خلافت جست،

صداقت کے اس نقطے تک پہلے ہی پچھتی ہے جہاں عالم اور مفکر کے قدم بعد میں پڑتے ہیں، اس معاملے میں بھی صادق آتی ہے۔ شاعر انسانی کائنات و ذات کے باطن کا سیاح ہوتا ہے اور ہر سچائی ظہور میں آنے سے پہلے باطن کی دنیا کے ایک پرچہ مٹے سے گزرتی ہے۔ انقلاب فرانس کے بارے میں کسی مورخ کا یہ قول ستم درست ہے کہ اصل انقلاب سے پہلے خیال اور احساس کی دنیا میں ایک انقلاب کی داغ بیل پڑ چکی تھی۔ غالب نے بھی اپنے زمانے کو اسی نظر سے دیکھا تھا۔ چنانچہ جب سر سید نے ابوالفضل سے آئین اکبری کا کام مکمل کیا اور غالب سے اس پر تقریر لکھنے کی فرمائش کی تو ہمارے شاعر نے بدلتکتی یہ کمر بھینجا کر مغرب میں نئی نئی چیزیں سامنے آچکی ہیں، بھاننت بھانت کی ایجادات کا شور ہے، زمانے کا ایک نیا آئین وجود میں آچکا ہے جس کے سامنے ہر پچھلا آئین فرسودہ ہو چکا ہے۔ اب ایسے عالم میں ابوالفضل کیا اور آئین اکبری کیا؟

ہر سال فروری کے مہینے میں غالب کا نام بہت گونجتا ہے۔ جلسے، مذاکرے، مشاعرے، گل پوشیاں، مزار غالب پر بھول چڑھائے جاتے ہیں، غرضیکہ مزار کے دم سے رومی بازار باقی ہے۔ یہ سب بھی ہوتے رہنا چاہیے کہ زندگی ہمہ وقت مفید مقاصد کے پیچھے بھاگتی پھرتی تو بے رنگ و بے نمک ہو کر رہ جائے گی۔ مگر علامہ اقبال کی یہ بات یاد رہے تو اچھا ہے کہ زوال اور پستی کی ایک علامت وہ بھی ہے جب حقیقت خرافات میں اور امتیں روایات میں گم ہو جاتی ہیں۔

علامہ اقبال کی بات پر خیال آیا، اور غالب کے ذکر میں اس کا جواز یوں نکلتا ہے کہ اقبال کے تخلیقی اور ذہنی وجود کی ایک جہت غالب کی یاد بھی دلاتی ہے۔ سر عبد القدیر مرحوم کو تو اس حد تک کہ انھوں نے اقبال کو غالب ہی کی روح کے ایک نئے پیکر کی مثال دیکھا کہ اب کے برس سا تیرہ اکیڑی کا اردو انعام پروفیسر اسلوب احمد انصاری کو ان کی کتاب "اقبال کی تیرہ نظموں" پر ملا۔ اس سلسلے میں ایک تہنیتی تقریب کا اہتمام غالب اکیڈمی نے بھی کیا تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسلوب صاحب تھے۔ مقررین میں مشہور ترقی پسند نقاد، پاکستان کے پروفیسر ممتاز حسین بھی تھے۔ ممتاز صاحب نے بتایا کہ اقبال کا بنیادی پیغام آزادی، مساوات اور عالمی برادری کا تصور ہے۔ سنتے ہی خیال آیا کہ یہی تصور اٹھارویں صدی کے انقلاب فرانس کا بنیادی نعرہ یا منشور تھا۔ اسلوب صاحب نے اپنی اختتامی تقریر میں کہا کہ بات تو ٹھیک ہے مگر اقبال پر نظر

ڈالتے وقت ہمیں اس مہر سے، پر ہیچ رشتے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ان کی شاعری اپنے تربیت یافتہ قاری سے قائم کرتی ہے۔ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ادبی تنقید ایسی لاشی نہیں جس سے ہر کس و ناکس کو ایک ساتھ ہانک دیا جائے۔ نیولین بونا پارٹ یا انقلاب فرانس کے ذہنی قائدین روسو، والتیئر، آدم اسمتھ سے اقبال کا معاملہ کسی نہ کسی مد ہر الگ ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم جب انیسویں صدی کی تہذیبی بیداری کا قصہ چھیڑتے ہیں تو غالب سے زیادہ سرسید پر گفتگو ہوتی ہے، ہر چند کہ غالب کا نام بھی اس قصے میں شامل ہے مگر غالب کی اصل حیثیت بہر حال ایک شاعر کی تھی۔ اسی طرح جیسے عرشی صاحب محقق اور مدون تھے، مگر کلام غالب کے۔ انھوں نے غالب کے کلام کے مطالعے اور تحسین میں، اس امر کو ہمیشہ ملحوظ رکھا اور جوش تحقیق میں شاعری کے اپنے مطاببات کی طرف سے ایک ہل کے لیے بھی آنکھیں نہیں پھیریں۔ غالب کے نام پر تو خیر مہر دوام بہت پہلے ثبت ہو چکی، عرشی صاحب کا نام اور کام بھی ہماری ادبی اور علمی تاریخ میں ہمیشہ احترام کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔

رنگ منت کش آواز بھی ہے!

رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے اور ہر رنگ کا اپنا ایک تاثر۔ نامہ کالمی مرحوم نے اپنے اس مصرعے — رنگ منت کش آواز بھی ہے۔ ہر دوسرا مصرعہ یہ لگایا تھا کہ ”گل بھی ہے ایک نوا غور سے سن!“ ۲۷ فروری کی شام کو شہر دہلی کے سناٹ پطیس کی ایک معروف آرٹ گیلری، دھومی مل میں، ہم نے رنگوں کی زبان میں ایک کہانی سنی، یا یوں کہئے کہ ایک ڈرامہ دیکھا۔ ہندوستان کے ممتاز مصور، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آرٹ کے شعبے کے صدر اسے رام چندرن کی ڈرائنگز اور تصویروں کے ایک نئے سلسلے ”کچھ پتلیوں کا رنگ منچ“ کی نمائش کا وہ پہلا دن تھا۔

دہلی میں آئے دن اس طرح کی نمائشیں ہوتی ہیں اور مصوری کے دس بیس، سو پچاس شیدائی انھیں دیکھ لیتے ہیں۔ سفارت خانوں کے نمائندے، غیر ملکی سیاح، روپے پیسے سے خوشحال افراد جنہیں خرچ سے زیادہ آمدنی میسر ہوتی ہے، یا نو دو لیتے یا کبھی کبھار بعض ادارے یہ تصویریں خرید لیتے ہیں۔ اب تو کتابیں بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ نچلے متوسط طبقے کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، پھر مشہور اور ممتاز مصوروں اور رنگ تراشوں کے کارناموں کا مول تو بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پس ماندہ ملک میں بھی پانچ ہزار سے ایک لاکھ تک۔ ہم آپ ایسی جگہوں پر اگر جاتے ہیں تو بس اس لیے کہ آنکھوں کی کچھ ضیافت ہو جائے۔

لیکن رام چندرن کی اس نمائش میں اردو والوں کی خاصی بھیز جمع ہو گئی تھی۔ سبب یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی نصف درجن کہانیوں، بو، دھواں، کھول دو، کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت اور اوپر نیچے درمیان کی بنیاد پر رام چندرن نے کچھ ڈرائنگز اور اسچنلر بنائی تھیں۔ بلراج مین رائن کا عکس شعور کی ایک خصوصی اشاعت میں شائع کرنے کے جتن میں مصروف ہیں۔ رام چندرن کے اس کام کی شہرت پوری اردو دنیا میں

پھیل۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ۱۹۴۷ء کی تقسیم اور اس کے بعد کی ہند پاک جنگوں اور جھگڑوں کے باوجود اس دنیا کا بنوا داب تک نہ ہو سکا۔ اس کا ثبوت یہ واقعہ بھی ہے کہ لاہور کے مشہور ادبی رسالے ”ادب لطیف“ کی ایک اشاعت میں منٹو سے متعلق رام چندرن کی تین تصویروں کا عکس بھی چھپا ہے۔ انتہا رحیمین پچھلے برس جامعہ مدیہ اسلامیہ کے فلکشن سیمینار میں شرکت کے لیے آئے تھے تو اپنے ساتھ رام چندرن کی منٹو سے متعلق تصویروں کا تحفہ بھی ساتھ لے گئے تھے۔

منٹو کی یہ کہانیاں مختلف زمانوں میں قانونی اعتبار اور سنسرشپ کا شکار ہوئیں۔ رام چندرن نے ایک بڑے ادیب کے تخلیقی استعاروں کو ایک دوسرے فنی استعارے میں جذب کرنے کی کوشش کی ہے اور خوب کی ہے۔ نیو رجیمی دائرہ اور لمبے بالوں والے بزرگ افسانہ نگار دیویندر ستیا رتی جن کا منٹو سے بڑا پرانا تعلق ہے یہ نمائش دیکھ کر ایسے بے چین ہوئے کہ رام چندرن سے برمد عشق کا اظہار کر بیٹھے۔

منٹو کی کہانیوں پر اچھنگڑز کے علاوہ اس نمائش میں رام چندرن کی وہ ڈرائنگز بھی شامل ہیں جن کا تخلیقی تعلق بقول شمس الرحمن فاروقی ”جہ یہ افسانے کے معمار اعظم“ انور سجاد کے تاحال غیر مطبوعہ ناول ”خوشیوں کا باغ“ سے ہے۔ یہ ناول بھی شعور کے ادارے سے رام چندرن کی ڈرائنگز کے ساتھ اشاعت کا منتظر ہے۔

یہ ادب اور مصوری میں ایک نئے رشتے کے سفر کا نشان ہے۔ اب سے آگے دنیا کی بہت سی زبانوں میں شاعری اور مصوری کی بعض تحریکیں ساتھ ساتھ ابھریں اور ڈوئیں۔ فنون کا رشتہ آپس میں برابر قائم رہا۔ مگر براہِ اختصاص کا کہ دھیرے دھیرے فنون لطیفہ کے مختلف شعبے ایک دوسرے سے لائق ہوتے گئے۔ مصو اپنی دنیا میں مست ہے۔ شاعر اور ادیب اپنی دنیا میں۔ اسی شام نمائش میں مصوری کے ایک مشہور مبصر نے کہا۔ یہ بڑی بات ہے کہ رام چندرن نے ادب اور ادبی تجربے کی بنیاد پر اپنے تخلیقی تجربے اور اس کے اظہار کی ایک نئی راہ نکالی ہے۔

شاعر ہو یا کہانی کار، یا ڈرامہ نگار اور مصور، وسیع تر سطح پر سب کی دنیا ایک ہے۔ ایک جیسے دکھ سکھ، ایک سی الجھنیں اور ایک سے مسائل۔ اور پھر کئی برسوں سے سیاسی اور اقتصادی اقتدار کی دو بڑی دنیاؤں روس اور امریکہ کے ساتھ ساتھ ایک تیسری دنیا کے وجود کا احساس بھی پھیل رہا

ہے۔ ایشیا اور افریقہ کے سماجی یا سیاسی یا اقتصادی اعتبار سے پسماندہ ملک۔ اس تیسری دنیا کی دھکیں مغرب میں بھی سنی جارتی ہیں اور اس کی حدیں مغرب تک پھیل چکی ہیں۔

رام چندرن نے اپنی تصویروں کے سلسلے "کٹھ پتلیوں کا رنگ منی" میں اسی تیسری دنیا کو ایک میسٹ ناک ڈرامے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ استحصال کی مختلف شکلیں، اقتصادی، سیاسی، ذہنی اور جذباتی، اس سلسلے کی چھ تصویروں میں سامنے آئی ہیں۔ فوجی آمریت اور شخصی اقتدار کا جب، معاشی امداد کے نام پر ذہنی اور اجتماعی آزادی کو سلب کرنے کی سازش، پچھلے ہوئے ہاتھ اور قتل جو نہ زندگی کی توانائی، اور شادابی سے یکسر محروم ہو چکے ہیں، ان تصویروں میں ایک بے باکانہ استعاراتی سطح پر انسانی حریت اور آمریت کی کشمکش کا تماشا دکھاتے ہیں۔

رام چندرن نے اقتدار اور جبر کا منظر بھی اسی طور پر ترتیب دیا ہے۔ جبہ کو اپنے قیام کے لیے بیہوشوں کی نہ ورت آن پڑی ہے۔ فوجی وردیں منگولز پر لگی ہوئی ہیں، ایک بندر تماشا پیٹ رہا ہے اور اسی کی است پر ایک جابر یوں گرم رفتار ہے۔ اس کا بدن تو ایک بے مگر پودوں کی گویا کہ "لفظ گاہ سے نکلیں ہے بزم جانانہ" ایک طرف فوجی بوٹ میں ایک پالتو کتے کی شبیہ ابھرتی ہے جس کی آنکھیں انسانوں جیسی ہیں لیکن کان بہ ماسٹس واس کے گراموفون ریکارڈوں پر سبے ہوئے کتے کی یاد دلاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ خود جبر کی علامت ہے مگر اس کی اپنی علامت اور اقتدار بھی اس سے بڑے اور برتر کسی اور آقائے احکامات سے ماخوذ ہے۔

ان تصویروں میں تمام کے تمام کردار اپنی اپنی فطرت کی روشنی سے محروم، حقیقی زندگی کی تب و تاب سے ماری اور بظاہر جھنسیل اور غیر انسانی نظر آتے ہیں۔ ایک گہرا سماجی طنز سب تصویروں میں نمایاں ہے۔ ڈرامے کے مختلف کرداروں کی صورتیں چونکہ غیر حقیقی، غیر فطری اور ایک سطح پر غیر انسانی ہیں، اس لیے یہ تاثر بھی واضح ہے کہ یہ ڈرامہ انسانی دنیا کی ایک غیر انسانی، مضحک اور بدہمت جہت کی نشاندہی کرتا ہے۔ فطری زندگی کے جوہر سے عاری ہونے کے بعد، سکھیا جابر اور سکھیا مجبور، سکھیا انسان اور سکھیا جانور، سبھی کاٹھ کی پتلیاں بن جاتے ہیں۔ ان کی ہیئتیں اور یا حیثیتیں اس حد تک مسخ ہو جاتی ہیں کہ مضحک دکھائی دیتی ہیں۔ چنانچہ مجموعی طور پر رام چندرن کی تصویروں کا یہ سلسلہ ایک مضحک المیہ ہے، یا ایک ایسا طربہ جس کے پردے میں تیسری دنیا کے یا ایک علاقے کی انسانی آبادی کا ایک المیہ بھی چھپا ہوا ہے۔

فن میں تجربہ پرستی کے میلان کے لیے ایک چیلنج سے قطع نظر، یہ تصویریں دوسری دنیا کی صورت حال کا ایک روشن زاویہ، احتجاج کی ایک توانا لہر کا اشاریہ بھی ہیں۔ یہاں لفظ چپ ہیں مگر رنگوں اور ہیئتوں اور خطوط کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔

یہ کہاں کی دوستی ہے؟

سہ کاری پنڈت، سہ کاری مولوی، سہ کاری جیوتشی، سہ کاری ادیب، سہ کاری دانشور، سہ کاری صحافی بس ایک لفظ سہ کاری ساتھ لگا کہ ان لفظوں کے معنی بدل گئے۔ یوں ادیب، دانشور، صحافی، مولوی، مولانا، عالم، سنت اور جیوتشی خاصے معزز الفاظ ہیں۔ لیکن کیا قیامت ہے کہ یہی لفظ سہ کاری جب ڈاکٹر یا انجینئر یا قانونی مشیر یا ترجمان یا ماہر منصوب بندی کے کاندھ سے کاندھ حاسلاتا ہے تو ان مناصب کی عزت بڑھاتا ہے یا کم سے کم ان کے وقار میں کسی تخفیف کا سبب نہیں بنتا۔ مگر ادیب یا دانشور یا صحافی یا عالم اور مولوی کے لقب کے ساتھ جہاں لفظ سہ کاری کا دم چھل دیکھائی دیا، اچانک ان الفاظ کی حیثیت کے تھیں کچھ شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ سبب اس کے مدوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ القاب اپنے حقیقی جوہر کا اظہار اسی صورت میں کرتے ہیں جب سوائے اپنے ذہن، ضمیر، اپنے منصب کی اخلاقیات اور اس کے مطالبات کے کسی دوسری مصلحت، مقصد اور خوف کے تابع نہ ہوں۔

چنانچہ ایک روز خبروں میں ہم نے جب یہ سنا کہ پارلیمنٹ کے ممبروں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ہماری علاقائی زبانوں اور ان کے ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرے گی تو فوراً دل میں کچھ دوسو سے پیدا ہوئے۔ ویسے دنیا بھر میں حکومتیں ادب، علوم، فنون لطیفہ کی سرپرستی کرتی ہیں اور اپنے قومی کلچر کے فروغ اور اس کی حفاظت کے وسائل مہیا کرتی ہیں۔ ممتاز علما، ادیبوں، فنکاروں اور دانشوروں کی خدمات کا اعتراف کرتی ہیں۔ انھیں انعامات اور اعزازات سے نوازتی ہیں۔ یہ تمام باتیں بہت اچھی ہیں اور ان کی اہمیت سے انکار کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن ہمارے ایک فنکار دوست جو کئی ملکوں کا سفر کر چکے ہیں اور ان میں حکومتوں کے ذریعے فنون کی سرپرستی کا حال دیکھ آئے ہیں، ان کا بیان ہے کہ بیشتر ملکوں میں حکومت کی

سہ ہستی، انہی فنکاروں، ادیبوں اور دانشوروں کو حاصل ہوتی ہے جو اوسطیت کی سطح سے اوپر
 دیکھنی نہیں دیتے۔ مستثنیات کی بات اور ہے مگر باعموم حکومتیں ایسوں ہی پر بارشِ لطافت کرتی
 ہیں جو اپنے اظہار اور افکار میں حکومت کے رویوں اور مقاصد سے سو فیصدی متفق ہوں۔ خود
 ہمارے مکتوب میں ادیبوں، دانشوروں اور فنکاروں کے نیشِ فورم جو چند برس پہلے قائم کیے گئے
 تھے۔ ان کا حال چال ابھی لوگوں کو یاد ہو گا۔ سب کی تان اس پر نوتی تھی کہ حکومت کا ہر جہہ، ہر
 انتخاب، ہر اقدام مستحسن ہے اور ہم سب کے لیے سامانِ برکت۔ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی
 یہ کاغذی قطعے بھی مسمار ہو گئے۔ سوویت روس جیسے مکتوب میں جسے برزینڈرل نے فنکاروں کا
 ملک کہا تھا، عالم یہ ہے کہ جن دانشوروں، ادیبوں، فنکاروں کو حکومت کی مہمانت میسر میں اور دن
 رات جن کے نام کا ڈنکار پڑیو، ٹیلی ویژن اور پرس کی دنیا میں بچتا ہے ان میں اکثریت
 دوسرے اور تیسرے درجے کے افراد کی ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومتیں لازمی طور پر فن اور ادیب اور
 افکار کی قدر و قیمت کے تعین اور فیصلے کی صلاحیت سے بہرہ ور نہیں ہوتیں۔ ایک بار گاندھی جی
 نے ایک معروف لیکن سہ کاری شاعر کی کتاب کو شاعری کی دوسری کتابوں کے مقابلے میں ممتاز
 قرار دیا تو ایک غیہ سہ کاری شاعر، ہمارے سور یہ کانت ترپانھی نرالا نے نہ صرف یہ کہ گاندھی جی
 کے اس فیصلے کا مذاق اڑایا بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ اس دنیا کے معاملات میں کیوں الجھتے ہیں جو
 آپ کی نہیں ہے۔ ادب، فنون، افکار اور علوم کی دنیا ایک ایسی مملکت ہے جہاں کسی بڑے سے
 بڑے بازنکمر اس مصلح کسی اچھی سے اچھی حکومت کے اقتدار کا سکہ نہیں چلتا۔ ہماری پارلیمنٹ
 میں بلاشبہ ایسے افراد بھی ہوں گے جو ادب اور علوم اور فنون لطیفہ کی حرمت اور آزادی کا سچا شعور
 رکھتے ہوں اور اس میں کسی قسم کا سیاسی کھوٹ ملانے کے روادار نہ ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہر سر
 اقتدار سیاسی جماعتوں اور ان کے مقاصد کی دھڑ پکڑ سے آزاد رہیں۔ یہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ
 خیر سے ان دنوں سرکاری ادیبوں، یوٹیوں، جیوشیوں، علما کی بن آئی ہے۔ کسی نہ کسی سطح پر ہر ملک
 میں اور ہمارے یہاں تو سرکاری جج کا چلن بھی اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے
 ایک غیہ منگی مہمان صحافی سے ایک خاتون جرنلسٹ نے جب یہ پوچھا کہ آپ کے ملک میں
 جمہوریت کی بحالی کا امکان کیا ہے اور آپ اس مسئلے پر کیا سوچتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے اس
 عزیزہ کا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ ہمارے یہاں فوج عوام کی ترجمان ہے، سو جمہوری اقتدار اور

حکومت میں بکراؤ کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ گویا کہ پریس کی آزادی یا سنسہ شپ کے خلاف جہاد کی باتیں محض خام خیالیاں ٹھہریں۔ یہ واقعہ نہ کارنی صفت کی ایک ادنیٰ مثال ہے۔

اسی طرح ایک روز ایک نیم سرکاری روزنامے نے بلی ٹرفوں میں یہ خبر شائع کی کہ یوپی میں اردو دوسری نہ کاری زبان بن گئی۔ تو ہم حسب توقع مسہ ورجی ہوئے اور اس حساس سے پیشمان بھی کہ جواہر لال نہ کاری ریاستی حکومتوں کی نہ کاری پالیسی کے سلسلے میں ہملوک بدکاریوں کو جواہر لال نے آئے ہیں، پھر بھی برسوں بلکہ دہائیوں کی بدکاری چل دو چل میں تو دور ہونے سے رہی۔ چنانچہ ہم نے اس نہ کاری کے تحت جو کچھ چھپا تھا بہت فور سے پڑھا۔ پہلی بار بات صاف نہیں ہوئی تو پھر پڑھا اور دو تین بار اس خبر کی تفصیل پڑھنے اور اس پر سوچی بچار کرنے سے بھی جب کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلا تو بعض ایسے دوستوں سے اس خبر پر ان کی رائے دریافت کی جن کی سوجھ بوجھ پر ہمیں اپنی ذہانت کے مقابلے میں کہیں زیادہ اعتماد تھا۔ پھر اس خبر کے ذکر پر ہمیں دیے، کچھ نے نہ ف اتنا کہا کہ یہ بھی ایک اسٹنٹ ہے یا ریاست کی شعبدہ بازی کا ایک سحر۔ اس روزنامے میں اس عظیم الشان خبر کے ساتھ جو تفصیل دی گئی تھی اس کا یہ اقتباس آپ بھی دیکھیے اور ہو سکے تو حقیقت تک پہنچنے یا اس بھید کو بوجھنے کا جتن کیجیے۔ ”جب ان سے (وزیر اعلیٰ یوپی) دریافت کیا گیا کہ کیا اتر پردیش میں اردو کی حیثیت دوسری نہ کاری زبان کی ہوگی“ تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ اسے جو نام چاہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بالکل صاف ہے، حکومت اتر پردیش انتظامیہ اور تعلیمی اداروں میں زیادہ سے زیادہ اردو کا استعمال کرے گی بیس کہ گزشتہ انتخابی منش میں غوام سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے جو اردو کا نفرنس میں شہرت کے لیے سہارہ چور جا رہے تھے، اخباری نمائندوں کو بتایا۔ ضلع مجسٹریٹوں، سپرنٹنڈنٹوں، پولس اور کمشنروں کے دفاتر میں کم از کم ایک ایک اردو جاننے والے کی تقرری کی جائے گی تاکہ وہ اردو زبان میں لوگوں سے رابطہ قائم کر سکیں۔ انھوں نے بتایا کہ کابینہ نے دوسری کٹھوں پر بھی اردو کے زیادہ سے زیادہ استعمال کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے اردو کو جو مراعات ملی ہوئی ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست پیش کی۔ مثلاً اردو اکیڈمی، اردو کے تربیتی مراکز، اردو اساتذہ کا تقرر وغیرہ وغیرہ۔

سیاسی بیانات کی ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بالعموم طول طویل ہوتے ہیں۔ ہاں بھی

وہ حیلہ جو کہیں رستے میں رہ گیا ہوگا

”۱۹۴۷ء کی سرحدیوں کی شام کا ذکر ہے۔ میں فلیمنگ روڈ پر ایک چھوٹے سے ٹی اسٹال میں چائے پنی رہا تھا کہ چائے خانے میں مراتب علی تاب داخل ہوئے کہ ان سے ہر شام وہاں ملاقات ہوتی تھی۔ ان کے ساتھ ایک مونا تازہ شخص سگریٹ کو انگوٹھے اور دو انگلیوں میں تھامے جھومتا جھامتاتا اندر گھس آیا۔ گندمی رنگ، کشادہ پیشانی، چوڑا چکلا جسم، توند کچھ بڑھی ہوئی، ڈھیلے ڈھالے کپڑے جیسے از خود اس کے جسم پر اٹک گئے ہوں، بوسیدہ کوٹ کے بٹن غائب، پاجامہ نما پتلون ڈھکی ہوئی جس کو وہ بار بار ہاتھ سے پکڑ کر اوجھا کر تا تھا۔ گردن پر جچی ہوئی میل کی تہہ سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص کبھی دن سے نہیں نہایا اور آنکھوں میں ایک معصومانہ چمک۔“

یہ علیہ شاد امرتسری کے مطابق سید عبدالحمید ندیم کا ہے، اردو کے مشہور شاعر۔ چند روز پہلے ریڈیو پاکستان نے خبر دی کہ عدہ بھی الہ کو پیار سے ہونے۔

یوں اس شاعر نے عمر ستر برس کی پائی، مگر زندگی میں ایک دو نہیں سیکڑوں موقع ایسے آئے جب اپنی بے اعتدالیوں کے سبب، موت کی سمت بڑھتے بڑھتے اس نے راستہ بدل دیا۔ کئی کئی روز تک گھر والے تلاش میں سرگرداں رہے، بعد کو پتہ چلا کہ کسی ہم پیالہ دوست کے گھر بیہ را ہے۔ عدم بہت معروف شاعر تھے مگر بڑے شاعر نہ تھے۔ ان کے کلام سے شائی اب سے لگ بھگ پچیس برس پہلے ان دنوں ہوئی جب میں اسکول کا طالب علم تھا، مادہ نو، مین عدم کے چند قطعات جچھے تھے۔ ایک اب تک یاد ہے:

کام کے لوگ تو بعد دقت
ہر زمانے میں چند ملتے ہیں
ورنہ اس نیک بخت دنیا میں
سب ترقی پند ملتے ہیں

پھر جو غریب اور قطعے پر ہے ان میں بھی کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے تجربے، روزمرہ کی باتیں صاف سادہ و سہل زبان و بیان۔ اس شاعری میں ان دنوں جو نئی نئی دنیوی و دنیویات کی رومانیست مستی اور وارفتگی تھی۔ بعد میں مدم کی شخصیت کا جو احوال پرچہ اس سے اندازہ ہوا۔ اس شاعر، بات کی زندگی اور شاعری دونوں ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ احساس کی جس رومانیست اور بندے کی جس آزادی کا اظہار اس کے شعروں میں ہوتا ہے وہی تیرا اس کی عام زندگی کا بھی ہے۔ مدم کے دوست شادامہ تھی نے اس وارفتگی کا تذکرہ ان نقوش میں کیا ہے:

مدد صاحب کی وارننگ بھی منفرذ نوعیت کی حاصل ہے۔ منفرذ میں نے اس لیے کہا کہ جنس اوقات اس کی وارننگ نے جیسب جیسب گل خلائے میں۔ ۱۹۶۷ء کا ذکر ہے۔ ان دنوں یہ وہاں میں فداوت نہایت ہی ختم ناک صورت اختیار کر چکے تھے۔ ایک رات ظہیر کا شمیری اور مدد صاحب میرے گھر ہی سو رہے۔ قریب قریب بھج ہوئے وان ہوئی۔ مے میں شور ہوا۔ میں ہڑا کر نکل تو مے میں جی جی بل رہی تھی اور مہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ ظہیر کا شمیری مجھے چیخ چیخ کر پکار رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ مدد صاحب کا تلیہ بالکل جل چکا ہے۔ بستر کی چادر جل رہی ہے۔ یہاں تک کہ مدد صاحب کے سرے بال بھی جل رہے ہیں۔ مگر انھیں قطعاً ہوش نہیں۔ آخر بعد مشکل میں نے اور ثبیر کا شمیری سے مدد صاحب کو جگایا۔ تلیے کو جھن کے دستی پمپ کے پانی سے بجھایا۔ مدد صاحب کو یہ معلوم کر کے بہت زیادہ حیرت نہ ہوئی کہ ان کی گردن جل رہی تھی۔ کہنے لگے: ”خوب! ایسا تو کئی بار ہوا ہے۔“ یہ کہا اور سگریٹ جلا لیا۔ خیر کچھ دیر بعد سب کے سب پھر سو گئے۔ ابھی مشکل آدھ گھنٹہ بھی نہ ہوا ہو گا کہ ظہیر کا شمیری کی آواز پھر مچ گئی۔ پھر اٹھے تو دیکھا کہ مدد صاحب کی قمیض جل رہی ہے مگر وہ بے مدد پڑے ہیں۔“

ایک طرف یہ دار فتنگی تھی، دوسری طرف یہ متم عمر یفی کہ عدم نے معاش کا جو وسیلہ تلاش کیا وہ ٹھیک جمع خرچ کے حساب کتاب کا تھا۔ ملٹی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں اول اول کلرک کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے۔ پھر ۱۹۳۸ء میں اس محکمے کے ڈپٹی اسٹنٹ کنٹرولر کی اسامی تک جاتے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کی گھڑی تک کوئی اور ترقی نہیں ملی۔ اور ۱۹۶۶ء میں اسی عہدے سے سکدوش ہوئے۔

یہی حال عدم کی شعر گوئی کا تھا۔ غریبیں تھوک کے حساب سے کہتے تھے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام شعر یاد رکھتے تھے۔ ایک ٹٹ اپنے آپ سے ایسی غفلت، دوسری طرف اپنی شاعری کے معاملے میں حاشیے کی یہ بیداری۔ روایت ہے۔ ایک بار انہیں اپنا نپ کچر روپوں کی نہ ورت آں پڑی۔ اتوار کا دن تھا، دفعتاً اور بینک بند۔ یہ اردو باندر کر بیٹھے کہ ایک مجموعہ ترتیب دے ڈالیں اور ناشہ کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ اس وقت بیا نہیں سامنے نہ تھیں۔ سادے کاغذ اور رقم لے کر جمع کئے اور حاشیے کے کونوں حیدروں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو گھنٹے کے اندر اندر کوئی دو سو قہرے نکال رائے۔ مسودہ تیار تھا۔ فوراً ہی اس کا نام تجویز کیا "ہو اسے برشکال" اور ہاتھ کے ہاتھ ناشہ سے اس کا معاوضہ وصول کر لیا۔

اس پادگوئی نے عدم کی شاعری کو خاص نقصان پہنچایا۔ ان کی زودگوئی کا انداز اس واقعے سے لگا سیے۔ ایک رات جب وہ اپنے ایک دوست کے گھر پر سے ہوئے تھے، بارہ بجے کے قریب دوست کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ عدم صاحب چار پائی پر بیٹھے ہیں۔ نہ سے میں روشنی ہے۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ دبا ہوا ہے، دوسرے میں پنسل اور سامنے نوٹ بک۔ دوسری صبح دوست کے پوچھنے پر بتایا کہ پچھلی رات بس سات غریبیں ہو سکیں۔ اس رفتار سے جیسے بھی نہیں کافی جاتی، شعر بہنا تو دور رہا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ایک درجن سے زائد مجموعوں میں ایسے شعر جو ادب کا تربیت یافتہ ذوق رکھنے والوں کو متاثر کر سکیں، ان کا تناسب ایک دو فیصدی سے زیادہ نہیں ہے۔

بہار و خزاں کہ نگاہوں کے وہ

برے یا بجلے سب زمانے ترے

عشق نے سوچا ہے کام اپنا اب تو نبھانا ہی ہوگا
میں بھی کچھ کوشش کرتا ہوں آپ بھی کچھ امداد کریں

بعض اوقات کسی اور سے ملنے سے عدم
اپنی ہستی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے

جو اکٹہ بارور ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتے تھے
وہی خستہ شکستہ عہد و پیماں یاد آتے ہیں

ہاتھ سے کھو نہ بیٹھنا اس کو
اتنی خودداریاں نہیں اچھی

اس وقت دس بارہ غزلیں سامنے تھیں ان میں یہی شعر غنیمت دکھائی دیے۔ مگر یہ واقعہ بھی
کچھ کہ اب ہم نہیں کہ مشاعرے کے شہ ایوں اور عام لوگوں میں عدم نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو
کو خاص مقبول بنایا۔ ان کی کتابوں کے جعلی ایڈیشن جو ہمارے ملک میں چھپے اس مقبولیت کا
ثبوت ہیں۔ ان میں اچھا شعر کہنے کی صلاحیت تھی لیکن شاعری کے معاملے میں بھی کمال کے
نقطے تک پہنچنے کی طلب شاید ان میں پیدا ہی نہ ہوئی اور ان کا رویہ اس میدان میں بھی وہی رہا
جس کی طرف ایک شعر میں یوں اشارہ کیا تھا۔

قریب کعبہ پہنچ کر عدم کو مت ڈھونڈو
وہ حیلہ جو کہیں رستے میں رہ گیا ہوگا

خلیق بھائی!

فنا ہوئے تو کچھ ایسے کہ جیسے تھے ہی نہیں
ہمارے بعد ہمارے نشان مٹے ہی نہیں

انتقال سے ہفتہ بھر پہلے جب خلیق بھائی دہلی کے ہونی فیمیلی اسپتال کے ایک پرائیویٹ وارڈ میں فریش تھے، انھیں دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آیا کہ یہ ملاقات ان سے آخری ملاقات بن جائے گی۔ دھن پان آدمی تھے۔ بیماری سے پہلے ہر صبح وہ اپنے خوبصورت ننھے سے سفید قام کتے کی زنجیر تھامے چل قدمی کرتے ہوئے دھماکی دیتے تو یہ فیمیل مشکل ہو جاتا کہ کون کسے کھینچ رہا ہے۔ مگر ضعف اور نقاہت کے باوجود ان کی شخصیت میں ایک عجیب طنطنہ تھا۔ آخری ملاقات کے دوران بھی، جب ان کی حالت خاصی غیر تھی، وہ ہنستے، قہقہے لگاتے رہے۔ بڑی کیفیت کے ساتھ اپنی غل غل سناتے رہے جس کی سے بہت نشاطیہ تھی۔ پھر فرمائش کی کہ دوبارہ ان کے پاس آؤں تو فیض کا کچھ کلام اپنے ساتھ لیتا جاؤں۔ شاید "موضوع سخن" پڑھنا پڑھتے تھے۔

آج پھر حسن دل آر اکی دی دجج ہوگی
دی خواہید سی آئیں، دی کابل کی لیر
رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار
صندلی ہاتھ یہ دھندلی سی حنا کی تحریر

خلیق بھائی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اقتصادیات کے استاد تھے۔ اردو کے مشہور محقق اور صحافی عتیق صدیقی صاحب کے چھوٹے بھائی۔ صحت کی خرابی کے سبب عتیق صاحب کے ہم عمر

نظر آتے تھے۔ مگر اپنی خردی کا بھرم ہمیشہ قائم رکھا۔ عتیق صاحب کے سامنے انھیں جب بھی دیکھا، خاموش دیکھا۔ عتیق صاحب کی طبیعت میں جتنا اضطراب، گفتار و اطوار میں جتنی کاٹ، تیزی اور طہاری سے نسیق بھائی میں اتنا ہی ضبط، ٹھہراؤ، تحمل اور نرمی تھی۔ یوں دونوں بھائیوں میں علم و ادب سے شغف مشترک تھا۔ عتیق صاحب نے بہت کتابیں لکھیں اور بہت نام کمایا۔ تحقیق کا کام اس محنت اور دل جمعی کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہ تو مزاج کی غجلیت پسندی ظاہر ہوتی ہے نہ یہ گمان کرتا ہے کہ کتاب سازی کے فن میں کمال اور اس کی بنیاد پر صاحب کتاب کہے جانے کے طالب ہیں۔ اُدھر غلیق بھائی کا حال یہ تھا کہ جو لکھا اسے چھپائے بیٹھے رہے۔ ترجمہ و بہت اچھا کرتے تھے اور اردو انگریزی دونوں زبانوں کے بڑے رمز شناس تھے۔ علمی کتابوں کے کئی ترجمے جو انھوں نے کیے، ان کا ذکر بھی کبھی زبان پر نہ آیا۔ کسی نے یاد دلایا تو فیس کر بات پلٹ دی۔

اصل میں غلیق بھائی بڑی وضع دار اور رچی ہوئی شخصیت رکھتے تھے۔ کبھی کسی کی بدگولی نہ کی۔ مگر بعض رویوں کے تئیں ان کی ناپسندیدگی ان کی باتوں سے اور اس سے بھی زیادہ ان کی اپنی زندگی کے طور طریقوں سے صاف ظاہر ہوتی تھی۔ انھیں اپنی ذات کے ذہن و رجحانوں اور علم کے معاملے میں کم خرچ بالانشینوں سے بڑی نفرت تھی۔ اکثر چپ رہتے، دوسروں کی باتیں سنتے رہتے۔ ضبط نہ ہوتا تو فیس ایک خندہ زیر لب یا پھر جھپٹتے ہوئے دو ایک فقرے جمادیتے۔ اچھے فقرے انھیں بہت سوچتے تھے۔

شعر بہت اچھا کہتے تھے اور بہت لہک کر پڑھتے تھے۔ اس معاملے میں غلیق بھائی کا ذوق کلاسیکی تھا اور انھیں اردو فارسی کے بے شمار شعریاد تھے۔ پرانوں میں وہ سب سے زیادہ عاشق میر اور غالب کے تھے۔ فارسی اساتذہ میں حافظ، عرفی اور بیدل کے۔ مگر اس طرح کا ذوق رکھنے والوں میں جو ایک تعصب اور تنگ نظری پیدا ہو جاتی ہے، غلیق بھائی میں نام کو نہ تھی۔ فیض، مجنوں، جذبی، مجاز اور مجروح سے آگے نئے لکھنے والوں کا کلام بھی شوق سے پڑھتے تھے۔ جب بھی ملاقات ہوتی تو کہتے "ناصر کاظمی یا احمد مشاق یا ظفر اقبال یا شکیب جلدی کا شعر سناؤ!" لوگوں کے یہاں کم آتے جاتے تھے اور اپنی دنیا میں مگن رہتے۔ کبھی شام کو ہماری طرف آنکلتے تو اس طلب کے ساتھ کہ پاکستان سے کوئی نیا رسالہ آیا ہو تو اُدھر کے کسی شاعر کا کلام سناؤں۔

ایک شام کوئی دو گھنٹے تک مسلسل زاہد ڈار، بخٹور ناہید اور عباس اطہر کی نظمیں سنتے رہے۔ عزیز

حامد مدنی کا کلام بھی ان کے دل کو جلتا تھا۔ شعر سنتے وقت آنکھیں بند کر لیتے اور بہت سنجیدہ ہو جاتے۔ نہ آواز نہ لہجہ۔ کبھی کسی کے شعر یا گفتگو یا تحریر میں کوئی گڑبڑ، کھانی دیتی تو سونوں پر اس ایک طنز یہ مسکراہٹ۔ مجھے اکثر تخلیق بھائی کی مسکراہٹ میں لوگوں کی اس حماقت کا سبب واضح ہو جاتا۔ ہزاروں میں مستور تھی۔

تخلیق بھائی نے فی صی آزمائشوں کی زندگی گزاری۔ بے بہرہ کمزور مگر اندر سے مضبوط اسے تھے۔ اپنا درد اپنی ذات تک ہی محدود رکھا۔ غم سہار کی متن تو دور رہی، اپنے غم کی شناخت بھی اس طرح نہ کی کہ اس کے وجود کا اتنا پتہ نہ ملے۔ ان میں قصبائی شہ فاکار اور رکھاوت تھا۔ نہ فی بھی ویسی ہی گزاری۔ گرمیوں میں سفید بے داغ مٹھلیں کا کرتا، پاجامہ، دیوں میں سیاہ شیشے، انی، اس پر ایک دبیز شاد اور پٹی۔ یہ ناکاشہ کا لباس تھا اور اس میں کبھی فرق نہ آیا۔

کئی بار ان سے فرمائش کی کہ اپنا کلام دے۔ وہ تک بھی پہنچے ہیں۔ مجھے یقین ہے ان کا شعر چھپتا تو اتنے اچھوں سے کم مشہور نہ ہوتا۔ مگر جب بھی ایسی کوئی بات کہتی وہ نہ تو دوسروں کی شہرت کا مذاق اڑاتے نہ اپنی بے نیازی اور غلوت زبانی پر کسی قسم کے احساسِ تفاخر کا اظہار کرتے۔ "ارے یار! چھوڑو! احوال اور قوت!" ایسے موقعوں پر تخلیق بھائی کا یہی ایک تکیہ قائم تھا۔ اسی طرح اردو زبان اور خاص طور سے اس کی کلاسیکی روایت پر ان کی نظر بہت گہری تھی۔ ان کا ادبی ذوق ادب کے پیشہ ور معلموں سے زیادہ مستحکم اور شائستہ تھا۔ لیکن اس کے اعتبار میں بھی وہ یکجہل رہے۔ بے دے کے ایک جامعہ کا ترائن تخلیق بھائی کی وہ متان ہے جو مام بھی ہونی اور شاید جامعہ کا نام جب تک پتلا رہے گا اس کی روشنی باقی رہے گی۔

یہ بھی غائب اسی وجہ سے ہو سکا کہ تخلیق بھائی کو جامعہ سے بڑی محبت تھی۔ زندگی کا بیشتر حصہ انھوں نے اسی "غریب و سادہ و رنگین" ادارے کی خدمت میں گزارا۔ ایک بات جو اس ادارے کے پرانے کارکنوں کی شخصیت کا وصف امتیاز رہی وہ ہر معاملے میں طبیعت کی سادگی، سحرابن اور قلندری ہے۔ اس کی دو بہت روشن مثالیں ڈاکٹر سید عابد حسین اور شفیق الرحمن قدوائی مرحوم کی شخصیتیں تھیں کہ ایک نے علم و دانش کی دنیا میں اور دوسرے نے سیاست اور رفقاء عامہ کے میدان میں بڑے معرکے سر کیے۔ مگر اپنی سادگی اور قلندرانہ بے نیازی کا بھرم بھی بچائے رکھا۔ تخلیق بھائی نے تو تقریباً ایک گمنام آدمی کی زندگی گزاری، مگر کس سلیقے اور دنوازی کے

ساتھ! جامعہ کے طلباء جو آئے دن اپنا ترانہ گنگنااتے ہیں ان میں بھی شاید ہی دس پانچ فیصد کو اس بات کی بھنک ملی ہو کہ اس کا معنی کون تھا اور کب چپ چاپ ان کی محفل سے اٹھ گیا۔ زندگی اور موت دونوں میں ایک سا وقار بس اکادکا افراد کا مقدر ہوتا ہے۔ خلیق بھائی غالب کے شعر کے ساتھ ساتھ ان کی نثر کے بھی بہت ماضی تھے۔ اس وقت خلیق بھائی کی یاد کے ساتھ غالب کے یہ بول بھی یاد آئے کہ ”دنیا میں نامور ہوئے تو کیا گمنام جئے تو کیا۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ وجہ معاش ہو۔ کچھ صحت جسمانی، باقی سب وہم ہے اسے یار جانی۔“ خلیق بھائی کو معاش کی طرف سے فراغت بہت دیر میں میرہ آئی اور صحت جسمانی کا حال تو ہم سنائی چکے۔ پھر بھی انھوں نے شہرت اور ناموری کے بحید عجب دُستگ سے منائے۔ ایسی گمنامیاں شہرت بن جائیں تو شاید زندگی کو کچھ بھسولے ہوئے بہت بھی یاد آئیں۔

کتاب تمہاری - نام اور انعام ہمارا!

ایک روز کلاس میں ایک طالبہ کے پاس ایک کتاب دکھائی دی۔ کتاب کا نام تھا "عالیہ"۔ مصنفہ کوئی بیہم صاحبہ تھیں جن کا نام اب یاد نہیں۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس عزیزہ کے مطالعے کی دلچسپی کا میدان کیا ہے، کتاب پر ایک سہ سہی نظر ڈالی تو دماغ چکرا اٹھا۔ اس کتاب کا جو حمد بھی پڑھا پہلے سے پڑھا ہوا گا۔ ذرا دیر بعد اچانک یاد آیا کہ یہ ساری کہانی تو خدیجہ مستور کے آئین کی ہے۔ اب اس کتاب کے ناشر یا اس کی مصنفہ کے طور پر جو بیہم صاحبہ کتاب کے سرورق پر موجود تھیں ان کا سر اغ ملے تو یہ ہمیشہ کھلے کہ فرضی نام سے کوئی کتاب چھاپنی ہی تھی تو خدیجہ مستور کے آئین کی پر نظر کیوں رکی۔ فراق صاحب نے بہت دن ہوئے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک بار ایک صاحب مشاعرے میں مطلع عرض ہے کہ کر غزل نہ ابوئے تو سامعین میں سے کسی نے ٹوکا، بھائی یہ شعر تو داغ و بلوی کا ہے۔ اس پر ان صاحب نے گہرا ہنسنے میں یہ سچا لگ دیا کہ معاف کیجیے، مجھے معلوم نہ تھا کہ اتنے مشہور شاعر کی غزل ہے۔ خیر یہ تو لطیفہ ہوا، وہ بھی سنا ہوا۔ مگر خدیجہ مستور کی کتاب ایک نئے نام سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ دوستوں سے اس جعلی کتاب کے ناشر کا اتنا پتا پوچھا تو پتہ نہ لگا۔ شاید ناشر کا نام اور مطبع کا نام بھی فرضی تھا۔ مگر کم سے کم یہ تو طے ہے کہ کسی نے کسی ذریعے سے یہ کتاب لا کر یہی تک پہنچی تھی اور خریدی گئی تھی۔

اب ذرا یہ ہے کہ آگے کوئی مہم پرندہ محقق خدیجہ مستور کے بارے میں یہ ثابت کرنے نہ بیٹھ جائے کہ اصلاً اس مصنفہ کا نام فلاں بیگم تھا چنانچہ اپنی کتاب کا بند وستانی ایڈیشن انھوں نے اپنے حقیقی نام سے چھپوایا۔ جعلی ایڈیشن کے سن اشاعت میں کچھ سیر پھیر ہو جائے تو کچھ عجیب نہیں کہ کسی محقق کے نزدیک خدیجہ مستور غریب چور نمبر ہیں اور تاریخ اردو ادب کے مرتبین کو آئندہ ایڈیشنوں میں ترمیم کرنی پڑے۔ غرض کہ ادب کی تاریخ کو سخت اندیشے لاحق ہیں۔

ابھی چند روز پہلے معلوم ہوا کہ لاہوری میں قرۃ العین حیدر کی کتاب کوہ دماوند آئی ہے۔ قرۃ العین حیدر کی یہ کتاب ہلا قسط اردو بلتہ میں چھپی تھی۔ اس قسط میں مکمل ہوئیں ادھر پاکستان کے کسی جی دارناشہ سے کتاب چھاپ کر رکھ دی۔ قرۃ العین حیدر جہ ان میں اس کتاب کی اشاعت پر زور کثیر نہ کرنے والے ناشر نے مصنف سے کوئی معاوضہ کرنا تو دور رہا اسے اس نیکی کی ہوا بھی نہ گئے۔ یہ ناشر کا کام کتاب چھاپنا تھا سو یہ کام ہو گیا اور اس ناشر کے ساتھ کہ لکھنے والے کو اس کی خبر بھی اس وقت ہوئی جب کتاب کی ایک جلد اسمگل ہو کر ایک بڑے تعلیمی مرکز کی لاہوری میں پہنچی چکی تھی۔

ہر زبان کے اخبارات اسمگلنگ کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ مزو لے لے کر چھاپتے ہیں مگر اردو کتابوں کی اسمگلنگ اور اردو مصنفوں کے نام اور کام پر دن دھاڑے ڈاک زنی کا جو سلسلہ ہندوستان اور پاکستان میں جاری ہے اس پر اور تو اردو اخبارات بھی چپ سادھے بیٹھے رہتے ہیں۔ یوں ہندوستان میں پاکستانی ادیبوں اور پاکستان میں ہندوستانی ادیبوں کی کتابیں آنے دن چھپتی رہتی ہیں۔ گاہے گاہے مصنف کی اجازت اور کسی معاہدے کے تحت ورنہ عام طور پر یہ سارا کاروبار نہایت پردہ ارطہ سے چلایا جا رہا ہے۔ مکتبہ جامعہ دہلی نے بعض ممتاز پاکستانی ادیبوں کی کتابیں شائع کی ہیں۔ اسی طرح نئی دہلی کے ایجوکیشنل بک ہاؤس نے بہت سی کتابیں پاکستان میں بننے والوں کی چھاپی ہیں۔ جہاں تک میری اطلاع ہے، یہ کام ان اداروں نے ان مصنفین کی اپنی رہنمائی اور اجازت سے انجام دیا ہے۔ مگر کچھ دنوں پہلے پاکستان کے بعض ممتاز شاعروں کے مجموعے اور چند علمی کتابوں کے ہندوستانی ایڈیشن کھلے عام بازاروں میں بکتے نظر آتے ہیں۔ واللہ اعلم اس کی اجازت مصنفین یا ان کے متعلقین سے حاصل کی گئی تھی یا نہیں۔ روایت یہ ہے کہ اس طرح کی بیشتر خدمات بس ناشرین کے اپنے حوصلے، توفیق اور اردو نوازی کا نتیجہ ہیں۔

کرشن چندر کے ناول "ایک عورت ہزار دیوانے" کے ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ ابھی اس کی قسطیں ایک ہندوستانی ماہنامے میں مکمل بھی نہیں ہوئی تھیں کہ ایک پاکستانی ناشر نے اپنے شوق کی بے قراری کے سبب کسی دوسرے سے اس کی آخری قسطیں لکھا ڈالیں اور راتوں رات کتاب چھاپ ڈالی۔ گویا کہ جو قصہ کرشن چندر لکھ رہے تھے اس کا انجام کسی اور کے ہاتھوں بخیر ہوا۔

یہ صورت حال تشویشناک ہے کہ اس کی ساری سوانحیہ مصنف کو بھگتنی پڑتی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ناول "کار جہاں دراز ہے" (دو جلدیں) اور "آخر شب کے ہم سفر" بھی پاکستانی ناشر وپ کی وسالت سے وہاں کے اردو قارئین تک پہنچ چکے۔ ہندوستان میں ناشر کاظمی، شکیب جلالی، احمد فراز کے مجموعے ہاتھوں ہاتھ لکھے۔ اب جس کا جو جی چاہے کرے۔ ناشر کو نہ خدا کا ڈر نہ قانون کا۔ ستر ٹریفی کی بات یہ ہے کہ ناشر کسی مغربی مصنف کی کتاب چھاپنے کے خیال سے بغضیں جھانکنے لگتے ہیں۔ سنا ہے کہ ایک بار ایک ہندوستانی ناشر نے انگریزی کی ایک کتاب کا ترجمہ اس کتاب کے غیر ملکی مصنف یا ناشر کی اجازت کے بغیر چھاپ لیا تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ بیسیوں ہزار کا تادان ادا کرنا پڑا مگر مہد احمد خیمین کے ناول "اداس نسلیں" کی دسویں ہندی والوں میں خوب چمکی، اور مصنف بیچارے کو اپنی کتاب سے ہندی ناشر کی زیارت بھی نصیب نہ ہوئی۔ ایک روز ایک ادیب دوست سے اس صورت حال کا ذکر چلا تو بولے اس میں خرابی کیا ہے؟ مصنف کو تو خوش ہونا پڑیے کہ وہ اپنے ملک کے باہر بھی اتنا مقبول ہے کہ اس کی کتاب چوری سے چھپتی ہے۔ گویا کہ ناشر کی فرو جرم مصنف کا اسٹینٹس سمبل بن گئی۔ ان دنوں حسن اتفاق سے پاکستانی سفارت خانے میں اردو کے معروف ادیب اور دانشور منیر احمد شیخ موجود ہیں۔ ہندوستان میں پاکستان کے پریس قونسلر کی حیثیت سے۔ اپنے فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان میں ہندوستانی ادیبوں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی کچھ توجہ کر سکیں تو شاید اس نوع کی سرگرمی میں کمی آجائے۔ ہندوستان کے جو ناشر بلا اجازت پاکستانی ادیبوں کی کتابیں چھاپتے رہتے ہیں اس کے خلاف بھی حکومتی سطح پر اقدام ہونا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ حکومتوں کے مسائل کی نوعیت بہت مختلف ہوتی ہے اور کاروبار سیاست کے حدود میں شاعر اور ادیب کا گزر مشکل سے ہوتا ہے تاوقتیکہ وہ کم سے کم فیض صاحب جیسے تعلقات اور مقبولیت نہ رکھتا ہو۔ لیکن یہ المیہ ہندوستان کی زبانوں میں صرف اردو کے ساتھ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی زبان ہے اور دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ دونوں ملکوں کی ادبی روایت کے کچھ اپنے امتیازات سبکی پھر بھی دونوں کا سرمایہ ایک ہے۔ ہم پاکستانی ادیبوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ان کی ادبی روایت اور ہماری ادبی روایت کے درمیان کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ ادیب بٹ گئے مگر نہ ادب تقسیم ہوا نہ اس

کے قارئین کا مجموعی معاشرہ۔ انگلستان کے انگریزی ادب اور امریکی ادب کے امتیازات کو اس معاملے میں جو حضرات مثال بناتے ہیں وہ حماقت کی حد تک سادہ ذہن ہیں۔ اردو کی ادبی روایت پر اس تصور کے الطلاق کا لمحہ ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں اب تک نہیں آیا اور دل اس دن کے خیال سے بھی کانپ اٹھتا ہے جس کے بطن سے اس لمحے کا ظہور ہو۔ ان دونوں ملکوں میں اتفاق کی سب سے مضبوط رتی غریب اردو زبان اور اس کی ادبی روایت ہے۔ یہ باتھ سے چھوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ سوچیے اور اس لمحے میں اپنے حشر سے ڈریے۔

ہزار چوراسی کی ماں

ان دنوں اخبارات اور کمرشل پرچوں میں پھولن دیوی کا بہت چرچا ہے۔ اس کی کہانیاں عام گفتگو کا موضوع بن گئی ہیں۔ مگر سب سے دلچسپ کہانی تو خود اس کی زندگی ہے۔ ایک سیدھی سادی دیہاتی لڑکی حالات کے ایک موڑ پر جس طرح اپنا تک ایک بھیا تک کر دار بن جاتی ہے اور امن پسند شہریوں کے ساتھ ساتھ پولس والوں کا بھی بیٹنا حرام کر دیتی ہے۔ اس کی تفصیل جاتی ہو تو ذرا اس خاتون کی زندگی پر نظر کیجیے۔ پھولن دیوی کے سہانے اس کے ساتھ جو نا انصافیاں کی تھیں اب وہ ایک ایک کر کے ان کا بدلہ چکا رہی ہے۔ تشدد کا راستہ کبھی کبھی امن و سکون کے راستے سے بھی نکل آتا ہے۔ یہ واقعہ عبرت ناک ہے۔

کچھ عرصہ پہلے خواجہ احمد عباس کی فلم نکلائی دیکھنے پر بھی یہی تاثر قائم ہوا۔ مکمل باڑی سے ابھرنے والی تشدد کی یہ تحریک بھی ہماری موجودہ سماجی اور انسانی صورت حال کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک تشدد جس طرح دوسرے تشدد کے لیے زمین ہموار کرتا ہے اس کی وضاحت بڑے صریح انداز میں خواجہ احمد عباس کی یہ فلم بھی کرتی ہے۔ پھولن دیوی نے تو خیر تشدد کا راستہ اختیار کرنے سے پہلے ذاتی انجمنوں اور رسوائیوں کی ایک لمبی مسافت طے کی تھی اور اب اس کی زندگی کے طور کا واحد جواز جس ایک جذبہ ہے، انتقام کا، سو وہ سماجی مجرم ٹھہری۔ مگر مکمل وادیوں نے جو راہ اپنائی اس کے سرے ایک باقاعدہ مربوط تصور حیات اور سماجی و معاشرتی قدروں کے ایک نظام سے جا ملتے ہیں۔ ان کا تشدد اپنے آپ میں ایک مقصد نہیں بلکہ وسیع ہے۔ بعض وسیع تر تہذیبی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی مقاصد تک رسائی کا۔ پسماندہ طبقوں کا جذبہ بانی اور اقتصادی استحصال، بے زمین کسانوں کی طرف زمینداروں کے رویے، سماجی، تہذیبی اور معاشی نابرابری۔ یہ سب بھی تشدد کی مختلف شکلیں ہیں۔ بظاہر پر امن اور ملکی و

معاشرتی قوانین کی گرفت سے محفوظ۔ مگر انہی شکلوں نے مکمل وادیوں کے تشدد کو ایک منطقی جذباتی اور ریاضی بنیاد فراہم کی ہے۔ چنانچہ بڑے سے بڑے خطرناک مکمل وادی کو سمانی مجرم کہنے سے پہلے ہی حرم کی حدود پر سے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خواجہ احمد عباس کی فلم فنی استہار نے مزور تھی لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے ہدایت کار اور کہانی کار کی ذہنی شدت اور خلوص ہے۔ اس کہانی ہی تہہ میں انسانی روح کے جو مطالبات سرگرم ہیں ان سے ہم ایک ہل کے لیے آغوشیں نہیں پھیر سکتے۔ میں نے یہ فلم ریڈیو بونے سے پہلے ایک پرائیویٹ شو میں دیکھی تھی اور اذیت کا وہ احساس جو اس فلم کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس شو کا اہتمام خواجہ احمد عباس نے دہلی کے فلم ڈویژن کارپوریشن کے آڈیٹوریہ میں کیا تھا۔ ہال کے دروازے پر دو خود مہمانوں کی پذیرائی کے لیے موجود تھے۔ نچت، لاغز اور بیمار سے۔ مگر زندگی کے اس دور میں جب خواجہ صاحب کی صحت اور اقتصادی حالت کسی نئی فلم کا بار اٹھانے کی تحمل بڑی مشکل سے ہوئی ہوگی مکمل وادیوں پر ان کا ایک غیر کمرشل فلم بنانا بجائے خود ایک کارنامہ ہے۔ اس سے ان کے انسانی سروکار کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور اس زاویہ نظر کا بھی کہ تشدد کی ساری صورتیں یکساں نہیں ہوتیں۔ اس موقع پر خواجہ صاحب کو دیکھ کر خیال آیا کہ زندگی کی بعض سچائیوں کے تنہا ہمارا رویہ بھی سچا اور کھرا ہو تو فلم یا ادب کے حوالے سے وہ سچی صرف ایک فنی مسئلہ نہیں رہ جاتی اور ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسے ایک بڑے اور پرہیزگار منظر میں دیکھا اوپر رکھا جائے۔ یہ بات سنر بورڈ کے اراکین بہت دیر میں سمجھے اور اول اول فلم کی نمائش پر پابندی لگادی۔ خواجہ صاحب نے بڑی تلک و دود کے بعد اس پابندی سے نجات پائی۔

معاشرے اور ملک کی غافیت اور حفاظت کے لیے پابندیاں برحق، مگر یہ پابندیاں اسی صورت میں موثر ثابت ہو سکتی ہیں جب ان کا اخلاقی اور ذہنی جواز عام معاشرے کے لیے قابل قبول ہو۔ نہیں تو اس طرح کی پابندی اندری اندر اپنی بنیادوں کو کمزور کرتی جاتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب اسے کسی مربوط اور منظم سیاسی یا معاشرتی یا تہذیبی رویے اور طرز فکر کا سامنا ہو۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ آرٹس و کرافٹس کے اساتذہ نے کچھ ہی دنوں پہلے ”ہزار چوراسی کی ماں“ کے عنوان سے اسی موضوع پر ایک ٹانک پیش کیا۔ یہ ٹانک دو بار کھیلا گیا۔ پہلی بار تھی

دلی کے قانون آرٹس تھیٹر میں اور دوسری بار جسر آئید استاد کے روز جامعہ ملیہ اسلامیہ میں۔ نائک کے ہدایت کار جامعہ ملیہ میں ڈراموں کے انچارج خورشید شیفت تھے اور کوئی تین چار رہن لڑکوں لڑکیوں اور ساتھ ساتھ اس کی تیاری و پیشکش میں حصہ لیا تھا۔ یہ نائک بنگال زبان کی مشہور مسند مہا شویتا دیوی کے ایک دور سے ماخوذ تھا۔ کہانی سے دلچسپی ہو تو کتب پر ہر لیبھیے۔ مجھے تو جو بات اچھی لگی یہ تھی کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے بڑی کھن اور محنت سے ساتھ تیاری کی تھی اور منجھے ہوئے اداکاروں کی طرح یہ پورا کھیل اس طرح دکھایا گویا سچ و سہ، اس کہانی کے کردار ہیں۔ ایک کہانی جو ہماری معاشرتی صورت حال سے بہت ہے اور ہمارے زندگی کے پہلو پر جس کا تماشا ایک عرصے سے جاری ہے۔ دلچسپ، متوسلہ تھتے کے نوجوانوں میں بھی اس زندگی کی طرف سے، آسودگی، بینری اور اشتعال کا جو میدان سامنے آیا ہے اس سے مکمل ودیوں کے مسئلے کو اس کہانی کے متن میں ایک حقیقی کشمکش نہیں رہنے دیا ہے۔ یہ کشمکش اب ایک منظم سیاسی تحریک بن گئی ہے اور اس کے آشوب سے پہنچا ہے تو اس صورت حال کو بدنام ہو گا جس نے اس تحریک کو ایک ذہنی، جذباتی اور نظریاتی اساس بہم پہنچی ہے۔ اس نائک میں بھی سب سے پرکشش اور زندہ کردار ایک نکلاٹ لڑکی مندی کے روپ میں آیتا سچہ یو اور پولس انپکٹر کے روپ میں امیش کمار دمل تھے۔ دونوں تشدد کی الگ الگ متضاد صورتوں کے ترجمان ہیں اور یہ فیصلہ مشکل نہیں کہ کس کا تشدد زیادہ بامعنی اور مخلصانہ ہے۔ نائک کے ڈراپ سین ایک پارٹی کے منظر میں ایک نکلاٹ نوجوان (ورتی، مفران قدوانی) کی ماں سجاتا (راکاویشین) کی خود کلامی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی تشدد کے نتیجے میں جہنم لینے والے دوسرے تشدد کو پراپا کرنے کے لیے ایک تیسرے تشدد کی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہوش و حواس زندہ ہوں تو امن کو تشدد تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ ظاہر ہے کہ اس تشدد کا علاج وہ تشدد نہیں ہو سکتا جو سرکاری مشینری اختیار کرتی ہے۔ اگر ہم اسے علاج کہہ سکیں تو بھی یہ محض وقتی ہوگا۔

ان دنوں ساری دنیا میں تشدد کی ایک لہر آئی ہوئی ہے۔ ہر ملک کے نوجوان بغاوت اور توڑ پھوڑ پر آمادہ ہیں۔ آئے دن یونیورسٹیوں میں ہنگامے اٹھتے رہتے ہیں۔ آئیہ ڈرامہ دیکھ کر ایک ہی بات سوچتی کہ نوجوانوں کا غم و غصہ جب تک ایک منجید و مخلصانہ سماجی اور معاشرتی

مقصد سے ہمکنار نہیں ہوتا اس کے معنی بھی متعین نہیں ہوتے۔ فرانس کے نو جوانوں کو تو ایک جواں سال بورژوا قائد سارتر کے روپ میں مل گیا تھا جس نے جذباتی اشتعال اور ذہنی بیزاری کے مظاہر پر قانون، سیاست اور انقیاد میہ کے بجائے فعال ذہن دانشور کی صورت نگاہ کی اور اس کے اسباب و غیل کا تجزیہ ایک بڑے انسانی تناظر میں کرنے پر زور دیا۔ قیامت ہے کہ ہمارے دانشور اس زندگی کو منہ نہیں لگاتے جو آٹھوں پہر انہیں گھورتی رہتی ہے اور سیاسی قائدین جو دانشوری کا سوانح بھرتے ہیں ان میں اکثریت مسخر دس کی ہے۔ ابھی ہماری دنیا کو ایک اور سارتر کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر یہ تماشا آسانی سے ختم ہونے کا نہیں۔

احمد مشتاق - گردِ مہتاب کا ہمسفر

کہانی کی طرح چاند کا رشتہ بھی رات سے ہے۔ دونوں کا حساب نامہ الگ ہے۔ میرے لیے تو احمد مشتاق کی نئی کتاب گردِ مہتاب کئی راتوں کا انعام بن گئی۔ ایسی کتابیں کم ہوتی ہیں جن میں ہم اپنے آپ کو سانس لیتے ہوئے محسوس کر سکیں اور ان کے واسطے سے ایسے تجربوں تک پہنچیں جنہیں اپنا کہا جاسکے۔ ہمارے مرزا غالب نے شاعری کو معنی آفرینی کا نام دیا تو اچھا براہِ شاعر ہاتھ دھو کر معنی کے پیچھے لگ گیا۔ کیسی کیسی دور کی کوڑیاں لانی گئیں اور کیا کیا فلسفے باندھے گئے۔ غالب تو خیر غالب تھے کہ اس آشوب سے سلامت گزر گئے مگر بہتوں کا حال خراب ہوا۔ فلسفہ تو بھلا کیا پتہ آتا شاعری بھی گئی!

بہت سال گزرے جب احمد مشتاق کی رفاقت میں شب و روز کے ایک طویل سلسلے سے گزر ہوا تھا۔ اس وقت یہ شعر ۔

یہ پانی غامشی سے بہہ رہا ہے
اسے دیکھیں کہ اس میں ڈوب جائیں
یہ لوگ ٹوٹی ہوئی کشتیوں میں سوتے ہیں
مرے مکان سے دریا دکھائی دیتا ہے

محض شعر نہیں بلکہ ایک تجربے کی صورت جو اس پر وارد ہوئے تھے اور خیال آیا تھا کہ ہم سفر سچا ہو تو تنہائی کے سفر کی حرمت بظاہر تنہا نہ رہتے ہوئے بھی باقی رہتی ہے۔

کسی لمحے یا تجربے یا کتاب سے تعلق اگر صرف ذہنی ہو تو اس کی پائیداری ہمیشہ مشکوک اور ایک مستقل خطرے کی زد پر ہوتی ہے۔ کیا عجب کہ اس کے بعد کوئی کتاب اس سے زیادہ گہرا ذہنی تعلق قائم کر بیٹھے۔ مگر احمد مشتاق کی گردِ مہتاب کے ساتھ اپنا معاملہ بہت مختلف رہا۔ دو،

تین چار راتیں اسی دیار میں گزریں اور ان راتوں کا سلسلہ دن کی دھوپ سے بھی جامد۔ کچھ ایسے احساس ہوئے۔ یہ شاعری نہ فطرت و صانع کی پرتوں کو نہیں چھوٹی جو اس اور اعصاب اور احساس اور جذبے کی پرتی کائنات میں مل جاتی ہے۔ ہم اس کے حوالے سے خالص ذہنی مسائل یا دنیا کے آس و ساز و مشاؤون تک نہیں پہنچتے بلکہ اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ اس طرح کہ خود احمد مشتاق بھی ہر جہت کی کیفیت و تجربے کے ساتھ سامنے موجود ہوتا ہے۔ شعر کے شہر میں ایسے چہرے خالص غائب ہیں نہ آتے ہیں جو ملی اور نظر پاتی مباحث کے میل میں اس دھیت پہنے کے ساتھ قدم جمائے گئے رہیں۔ انہیں عبور کرن محال ہو جائے۔ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ تخلیقی تجربہ کسی سماجی سیاسی تہذیبی، تاریخی و فلسفیانہ مسئلے کا محرک بنا اور ہمیں اس مسئلے کی ذور تھما کر آپ رو پیش ہو گیا۔ چہرے جب تجربہ جاتی نہ رہا تو تجربہ کرنے والے کا کیا ذکر؟

اس لیے سنے ہمارے زمانے کی شاعری کو بھی بہت غور کیا ہے۔ شعر کی کوئی کتاب انہماکی، تعلیمی تمدن کے مسائل کی ایک بڑی فہم سامنے آجاتی ہے۔ احمد مشتاق کا کمال یہ ہے کہ وہ ہماری آن کی دنیا کا باسی دکھائی دیتا ہے جس پر بھی ہمیں اپنی ذات سے الگ کسی سماجی اور ثقافتی اور ذہنی مسئلے کے خم و بیج میں الجھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ شاعری ہمارے بنیادی سرور کار اور تجربے کی صورت ظہور کرتی ہے اور اسی سطح پر ہمارا مسئلہ بنتی ہے۔ ہمارا سوال بھی اور جواب بھی۔ ہمیں اس اندیاز کا راستہ نہیں دکھائی کہ جس علوم و افکار کے ماہرین سے رجوع کرتے پھر ہیں۔ ہمارے عمق و شمول معاشرے میں دماغ کو اپنا رتبہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔

گرد مہتاب کی شاعری میں وہ سادگی، برجستگی اور ہمواری ہے جس کا تجربہ ہم کھلی ہوئی فضاؤں میں اور سانس کے ساتھ سینے میں گھسکتی اور بستی ہوئی ہواؤں میں کرتے ہیں۔ یہ تجربہ بارش کی پہلی بوند کے ساتھ مٹی سے اٹھتی ہوئی مہک کی مثال ہے، ہر طرح کے کھوٹ اور تصنع سے پاک۔ صنایع لفظی سے ماخوذ ایک اصطلاح کے استعمال کو آپ بد مذاقی یا بقرا طیت نہ سمجھیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ سہل ممتنع کی جس قدر مثالیں گرد مہتاب میں بھری ہوئی ہیں، شاید ہمارے کسی اور ہم عصر غزل گو کے یہاں بڑی مشکل سے نکلیں گی۔

جاتے ہوئے ہر چیز ہمیں چھوڑ گیا تھا

لونا ہوں تو اک دھوپ کا ٹکڑا نہیں ملتا

اب شام تھی اور گلی میں رگنا
اس وقت عجیب سا کوئی تھا

ہم ان کو سوچ میں نہ دیکھ رہے تھے وہاں پہلے آئے
وہ اپنے دھوئیں میں جھٹکے ہوئے تھے لئے ہم کو

دل فہم، تو ہوا دیکھ کے اس کا نہیں
مگر بھر کون جواں کون نہیں رہتا ہے
اک زمانہ تھا۔ سب ایک جہاں رہتے تھے
اور اب کوئی نہیں کوئی نہیں رہتا ہے

ان کبھی بات نے اک حشر اٹھایا تھا
شور اٹھا تھا کوئی بات نہ ہوئے پانی

گرمیاں، سردیاں، بہار، خزاں
سب جڑے اس جہان کے دیکھے
گیہ وا، بڑا، چھپی، دھانی
رنگ سب آسمان کے دیکھے

اجنبی لوگ ہیں اور ایک سے گھر میں سارے
کس سے پوچھیں کہ یہاں کون سا گھر اس کا ہے

ترے آنے کا دن ہے تیرے رستے میں پہچانے کو
چمکتی دھوپ میں سائے اکٹھے کر رہا ہوں میں

بچوں سے خوشبو بچھڑ جائے گی سورج سے کرن
سال سے دن وقت سے لمحے جدا ہو جائیں گے

یہ کیسی جانی پہچانی دس اور آنکھوں میں بسی ہوئی دنیا ہے؛ ہمارے روزمرہ احساسات اور معمولات کا حصہ؛ جیتی جاگتی، متحرک، رنگوں اور روشنیوں سے آباد۔ پھر بھی یہ دنیا ہمارے دل کی دھند میں لپٹی نظر آتی ہے کہ ہم اپنے حواس کی آنکھوں سے اسے دیکھنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں۔ شاید مانوس منظروں کا بھید اسی صورت میں کھلتا ہے۔ یہ بیان کی شاعری نہیں بلکہ ایک طرح کا شعری بیان ہے جس میں پردے ہوئے لفظ، لمحے، منظر، اشیاء اور مظاہر سب کے سب ہم سے کلام کرتے ہیں۔ ہر شعر ایک کہانی ہے جو ایک بصری تخیل کے اڑن کھنڈے پر کچھ جاگتی کچھ سوتی ہم تک آتی ہے پھر ہماری آنکھوں کو اجنبی اور انوکھی دنیاؤں میں اپنے ساتھ لیے پھرتی ہے۔ مانوس کو نامانوس اور معمولی کو غیر معمولی بنانے کا یہ طور اس جادوئی کلمے کا عطیہ ہے جو نادیدہ منظروں کا دروازہ آنکھوں سے کھولتا ہے اور ہمیں انجانے دیاروں کے سفر کی دعوت دیتا ہے۔ گرد مہتاب کے سفر کا دیار بھی آخر رات ہی تو ہے، ہزار رازوں کا مخزن۔ پھر اس کے ہم سفر کا قصہ اس سے الگ اور کیا ہوتا؟

دیکھیے کب ملے کہاں کوئی؟

"غالب احمد کو روز ازل سے انتقار ہے۔ اسے انتقار ہے اس لمحے کا جب زندگی اور موت، مشرق اور مغرب، خاک اور خون، خرد اور جنوں، جبر اور وسال، روشنی اور اندھیرا، خیر اور شر، زمان اور مکان اس کے وجود میں یک جان ہو جائیں۔"

"اسے انتقار ہے اس لمحے کا جب اس کی یہ واردات اس کے ہم از کی واردات بھی بن جائے کیونکہ وہ خوشہ غنیمت اور اپنی روح کی فرحت سمیت ہی ہم از کو پانا پاتا ہے۔"

"غالب احمد کے انتقار نے اسے غائی اور نوری دونوں جہانوں کا مسافر بنا دیا ہے۔ چنانچہ اس کی غینوں کی نوا اکثراً و بیشتر دونوں جہانوں کے سنگم پر صبح کے ستارے کی طرح جھلملاتی رہتی ہے۔"

"راحت گمنام" انتقار کا ٹوٹ راگ ہے۔ یہ جملے عنیف رائے کی اس کتاب سے ماخوذ ہیں جو غالب احمد کی کتاب راحت گمنام کے فلیپ پر درج ہے۔ مجھے اس رائے کو دیکھ کر دو وجوہ سے خوشی ہوئی۔ ایک تو اس لیے کہ عنیف رائے (سابق وزیر اعلیٰ مشرقی پنجاب) پھر اپنی دنیا میں لوٹ آئے ہیں، ہم چند کہ سیاست کے کاروبار نے ان میں جو ایک رویہ خطابت سے کچھسی کا پیدا کیا تھا، اس کا عکس ان اخلاک میں بھی نمایاں ہے۔ ان کی سیاسی نہ گرمیوں کے زرخیز دور میں بھٹی ریڈیو پر ان کی تقریر سنائی دی تو خیال ہوتا تھا کہ پہلے ہی جملے سے وہ استھانی کی جگہ اتر سے تک پہنچ جاتے تھے۔ میں "سویرا" میں ان کے اداروں اور مذاکروں کو یاد کرتا تھا اور متاسف ہوتا تھا کہ سیاست آدمی سے کیا کچھ چھین لیتی ہے۔ بہر حال اب جو حیرانی ہوئی وہ اس واقعہ پر ہوئی کہ احساس کی دھارا اگر کندہ ہوئی ہو تو بہت سے پردے آخر کو چاک ہو جاتے ہیں اور آدمی اپنی اصل تک پھر سے واپس آ جاتا ہے۔

واپسی کا یہ واسطہ راحت گمنام کی تلاش اور اس کا انتقار بھی غالب احمد کے شعری منظر نامے

پہر کچھ ایسے رنگ اور نقش ابج رہتا ہے جو آنکھوں کو مجھے لگتے ہیں۔ ادھر وہ کشور نابیدہ مستنفر حسین تارڑ اور ذوالفقار احمد تاش سے ساتھ ادب طیف نکال رہے ہیں اور اس ماحول میں جو بہت بچھا بچھا، جس جس سے ان غصوں کی اشاعت میں منہ و فٹ میں جو باہر کی کھلی فضا سے ایک مستحکم ذہنی اور بند پائی رابطہ قائم رہتے ہیں۔ آنکھیں روشن ہوں تو برہند و حجب میں بھی کچھ سائے ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ یہ تلاش اس صورت میں کامیاب ہوتی ہے جب آپ اپنا سایہ ساتھ ہو اور دشمن آنکھوں کے قہر کا شکار نہ ہونے پائے۔

پھر غالب احمد کی تلاش کا زواہ یہ تو بہت ایجابی ہے۔ پس ان کا تکیہ بھی امید آفریں ہے۔ انھیں جیسی حقیقتوں کا نہیں جو وقت کی گرد میں کھوئی گئیں بلکہ رد و پیش کی دنیا میں پھیلے ہوئے بہت سے سہاؤں کا ایک بار پھر سے پہچاننے کا ہے۔ ایک دئے ہوئے تعلق کی تجدید کا جو اس گزے پڑے زمانے میں بھی مدد امکان سے باہر کی بات نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی رون کے مٹا بات کو سننے اور سمجھنے کی استعداد اپنے اندر پھر سے پیدا کر لے۔

اس کے لیے عمل کی کون سی شرط رہتی ہے؟ غالب احمد نے اس معاملے میں کوئی ایسی حد مقرر نہیں کی ہے جس تک پہنچنا ان کے آدمی کے لیے ممکن نہ ہو۔ گلہ شکوہ، اپنی ذات سے، غیروں سے زندگی اور زمانے سے، تقدیر اور تمدنیاب خانہ سے قوسبندی کرتے رہتے ہیں۔ مگر آدمی کی ذات نہ صرف شکایت کا ذریعہ تو نہیں۔ نہ یہ اپنے حال کو پہنچ کر اب ایسی ہو چکی ہے کہ اس سے ساری امیدیں ختم کر دی جائیں۔ اتنی جیساں آدمی جیتے میں جو تجربہ نہیں۔ پھر رنگ بدلتے موسم میں، آتے جاتے اور آنکھوں میں نمبر سے ہوئے منظر میں، پہرے میں جو دل میں سما جاتے ہیں اور خواب میں جنہیں دیکھنے کی طلب ہو تو کوئی دیوار آڑے نہیں آتی۔ رہا وقت کا عمل تو اس کام، تم خود وقت کا اپنا مسئلہ بھی ہے۔ اس کی اپنی تباہ کاری کے عمل کا ہی ایک حصہ۔ زندگی صرف غم و غصے نہ صرف اشک و آہ میں گزاری جائے تو آپ بھی خواہر ہوتی ہے، دوسروں کو بھی بیزار کرتی ہے۔ پھر رونے کے آداب میں آنسوؤں کو روکنے اور پنی جانے کا گریہ بھی شامل ہے۔ یوں بھی اونچی آواز سے رونے والا شاعر ہویا شق، اس ہمارا دور تو مسابندی کی نذر ہو جاتا ہے۔

شہر سے دور، دن کا پھول کھلا
دشت میں بھی ہے گلستاں کوئی

چھوڑ دیکھ سکھ کی منزلوں کا طواف
دل میاں ' دُعاؤں آتیاں کوئی

دشت طرب ہے ختم یہاں ناقہ نگاہ
یہ وہ زمیں ہے جس میں تم راگز نہیں

یا نظمیں کے یہ بکڑے ۔

درختوں سے پتے تو بہاں گرتے ہیں

مٹی میں ملنے کی خواہش ہے

مگر ان کوٹن گن سے رکتا ہے کون

(خوشبو کی خوشیاں)

کب تک ہم بیزار ہیں گے

اپنوں اور پہ ایوں سے

آخر وہ بھی میں ہم سے

(نکل)

دیکھیے کیا اثباتیت ہے۔ گرچہ اس اثباتیت سے بہت مختلف جس نے سادہ لوحوں کے مالہ
خواب کی مثال چوتھے اور پانچویں دہائی کی شاعری میں بہت دند مچائی۔ خواب بھی وہی معتبر
ٹھہرتے ہیں جو زمانے کی آنکھوں میں کبھی بس چکے ہوں، ایک حقیقت بن کر اور جن کے
سے امید اور نام ادنیٰ کی کڑیوں سے ایک ساتھ ملے ہوں۔ ایسا نہ ہو تو پھر انتظار سے کاٹھن کیا!
راحت گمنام کا ایک شعر ہے:

صدیوں سے انتظار ہے اس ایک شخص کا

”آئے ہو کتنی دیر سے“ اتنا کہوں جسے

یہ خواب، یہ انتظار ہم سب کا ہے کہ ہم سے آگے بھی لوگ اس تجربے سے گزرے، کل بھی
گزر رہے گے۔

ہوئے تم دوست جس کے۔۔۔

بہت دن ہوئے گا بے ماسہ اخباروں میں اس طرح کی خبریں نظر پکڑتی تھیں کہ فداں یا فداں ادیب کی اقتصادی بد حالی یا بیماری سے متاثر ہو کر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ شری عبد الرحمن انتولے نے امداد کے نام پر ایک خطیہ رقم مرحمت فرمائی ہے۔ ہم انتولے صاحب کے حق میں دعائے خیر کرتے تھے کہ اہل سیاست میں کوئی تو ہے جسے ادیبوں کا خیال ہے جس کا دل درد کی دولت سے مالا مال ہے۔ سیاست آمادہ زوال ہے تو کیا ہوا کم از کم ایک سیاست داں تو ایسا ہے جو طبعاً خوش خصل ہے۔ مائل بہ کمال ہے۔ بیمار ادیبوں کا پرسان حال ہے۔

ادھر معاہدہ ہفتہ وار ہماری زبان میں ڈ۔ انصاری کے ایک خط سے پتہ چلا کہ انتولے صاحب کی فیاضی اور سخاوت کا دروازہ بیماروں کے ساتھ ساتھ اب صحت مند ادیبوں پر بھی کھل گیا ہے۔ ان کی خصوصی توجہ کے نتیجے میں سلمی صدیقی صاحبہ (دانش رے کہ اردو کی ایک افسانہ نگار ہیں) ایک نیم سرکاری کارپوریشن کی چیئر مین مقرر کر دی گئی ہیں۔ ماہانہ مشاہرہ کوئی کہتا ہے تین ہزار کوئی کہتا ہے چار ہزار۔ خدا جانے۔ البتہ ڈ۔ انصاری کے اسی مراسلے سے پتہ چلا کہ انتولے صاحب کی عنایات پیہم کا سلسلہ اسی نقطے پر ختم نہیں ہوا۔ سلمی صدیقی صاحبہ کے نام ایک مکان بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اردو زبان کی ایک ادیبہ کے تئیں اس حد کو پہنچتی ہوئی دریا دلی ناقابل یقین ہے مگر آپ کو یقین آئے کہ نہ آئے۔ یہ بھی سن لیجیے کہ بمبئی یونیورسٹی میں اردو پروفیسر کی اسامی کے لیے اردو زبان و ادب کے علماء پر مشتمل جو سلیکشن کمیٹی ترتیب دی گئی ہے اس میں بیرونی ایچپرٹ کے طور پر بھی سلمی صدیقی صاحبہ کا ہی نام نامی سامنے آیا۔ ہمیں اس خبر وحشت اثر پر بھی کوئی حیرانی نہ ہوئی کہ حکایت سیاست کے باب میں یہ معروف مصرعہ آپ نے بھی سن ہوگا۔ ”نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔“ کل کلاں کو اگر یہ سنا جائے کہ محترمہ کی بے مثال

ادبی و علمی خدمات کے صلے میں انھیں ملک کا سب سے بڑا ادبی اعزاز بخش دیا گیا ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ انتولے صاحب کا دم سلامت رہے۔

اس موقع پر ایک ممتاز ادیب کا یہ قول یاد آیا کہ بڑے سے بڑا آدرش بھی پرست اور ذلیل ہو جاتا ہے جب سیاست اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ ہندی کے ایک شاعر نے تین مصرعوں کی ایک نظم کہی:

بات پر نہ پات پر

اندراجی کی بات پر

مہر لگے گی بات پر

اور ایک ریاستی حکومت کے بہت بڑے ادبی انعام کا مستحق ٹھہرا۔ ذرا دھیان دیجئے کہ شاعرانہ تخیل انسانی تجربے کی کیسی کیسی ان دیہی دنیاوں تک جا پہنچتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ادب کا کاروبار خرابی کی کس حد تک جا پہنچا ہے اور دنیاوی کام انہوں کے کیا کیا نسخے دریافت کیے گئے ہیں، ارباب اقتدار کی آتھاں بوسی، زعمائے سیاست کی خوشنودی یا روپے پیسے سے آلودہ مال ادیبوں کی خوشامد۔ بڑے سے بڑے ادیب کو بھی رائلٹی کے نام پر کیا ملتا ہے؟ دس فیصدی، پندرہ فیصدی۔ مگر اصحاب سیاست اور دولت کی در یوز، گری ہل دو ہل میں ہاتھوں کے دارے نیا رے کر دیتی ہے۔

عبرت یہ دیکھ کر ہوتی ہے کہ اسی شہر بمبئی میں قرۃ العین حیدر بھی ہیں۔ اس وقت ہماری زبان اگر اپنے کسی ایک ادیب کا نام عالمی مہربانی کے ادیبوں کے ساتھ لینے کا حوصلہ کر سکتی ہے تو وہ قرۃ العین حیدر کا نام ہے جس نے سیاست، ثروت، اقتدار، مصلحت اور منافعت کسی سے کوئی سمجھوتہ نہیں کیا اور اپنی خلوت نشینی میں مگن ہے۔

اصل میں مسئلہ بہت صاف ہے۔ انتولے صاحب یا اس قبیل کے اشخاص سے آپ ادب کے سوال پر تو کوئی گفتگو کر نہیں سکتے، البتہ ادیبوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا بنیادی سرکار کیا ہے؟ پیسہ کمانا بلاشبہ ایک فن ہے اور وہ لوگ جو اسمفلنگ یا سٹے کا کاروبار کرتے ہیں، معمولی درجے کے فنکار نہیں ہوتے۔ زندگی کی ضرورتیں بھی اپنی جگہ پر۔ مگر ادب کا نام لینے والے جو ضمیر کی آزادی اور ادب کی حرمت کا راگ الاپتے ہیں اگر وہ بھی سیاسی لیڈروں یا دولتیوں کے

دھندور پتی بن جائیں تو قصہ ختم ہے۔ ایمر بخشی کے دنوں میں قصیدہ گوئی کے فن نے ایک نئی جہت اختیار کی تھی۔ برصغیر اور حکومت کی مدد کی گنجیہ اور مددوری لیجیے۔ مقام شکر ہے کہ یہ کاغذی قلعہ بہت جلد مسماں ہو گیا۔ عین وہی ہمارے جو اجتماعی سطح پر روک دی گئی تھی، انفرادی سطح پر اب سے اسے جی زندہ تھی۔ آج بھی زندہ ہے۔ ہمارے آنکھیں اگر بند نہیں ہیں اور ضمیر خواب نرگوش کے مڑے لینے میں مہر و ف نہیں ہے تو ہم بآسانی ایسے تمام چہروں کو پہچان سکتے ہیں جن کے دم سے دربار اور اقتدار کی پرستش کا یہ چلن ابھی قائم ہے۔

حالتی میں اخبارات سے معلوم ہوا کہ پاکستان میں فوجی حکومت نے تعلیمی اداروں میں مشعوذوں اور شعری شہسوتوں پر پابندی ماید کردی ہے۔ فیض صاحب بیروت سے ہوائی سفر کے ذریعہ شاداب و فرحان کراچی پہنچے تو ان سے بھی کہہ دیا گیا کہ میاں اب چین سے گھر بیٹھو اور اگر مزید یہ کی غلب ہے تو اپنے غائبیوں میں دعو میں مچاتے پھر دو۔ مگر دوسرے ہی روز فوجی حکومت نے ان پر سے یہ پابندی مٹا دی اور فیض صاحب نہایت آرام سے جاپان کے ہوائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس طرح جنرل ضیاالحق کی حکومت غالباً یہ جتاننا چاہتی تھی کہ اب دوبارہ وطن لوٹنے کی ہمت نہ کرنا۔ تم چین، جاپان، جہاں جی سمائے گھومتے رہو۔ بس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ اسی میں دونوں کی عافیت ہے۔

اس واقعے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس بے ادب زمانے میں بھی ادب کا ڈر یہ تہانوں کے دلوں پر ابھی باقی ہے۔ مگر کون سا ادب؟ جو احساس اور جذبہ اور فکر اور یقین کی آزادی کا ترجمان ہوتا ہے، جو ہر قیمت پر اپنی حرمت کی حفاظت کرتا ہے، جو مناصب اور مال و متاع کی ہوس کا غلام نہیں ہوتا۔ جس کی اپنی دنیا اور اپنی مملکت ہوتی ہے۔

اس دنیا میں کون سے اذیب بستے ہیں؟ یہ بات ہم آپ بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے کسی باشندے کا نام عبد الرحمن اتو لے نہیں ہے!

اردو والوں کو کچھ تو آپس کی سیاست نے خوار کر رکھا ہے کہ اردو زبان و ادب کے کم و بیش تمام مراکز، وہ تعلیمی ادارے ہوں یا سرکاری اور نیم سرکاری ادارے، باہمی رشتہ کشی، سازش اور گٹھ جوڑ کے شکار ہیں۔ کسی ادارے سے امید بندھنے کی کوئی صورت پیدا بھی ہوتی ہے تو خود اردو والوں کی غفلت یا سیاست کے نتیجے میں دیکھتے دیکھتے معدوم ہو جاتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی ترقی

رد و بورڈ کے سربراہ بنے تھے۔ آخر کو تمک بار کر اپنے محلے میں جا بیٹھے کہ اردو کے ایسے نہیں تھے۔ یونیورسٹیوں کا حال سب جانتے ہیں۔ اب تمہارا سنا ہے کہ یہ سب کہ اردو دانوں کی آپسی سیاست سے آگے مکی قومی سیاست کی نااہلی کا، بھی اردو دانوں پر ٹھکانا ہوا ہے۔ یہاں جانبداریوں، ذاتی وفاداریوں، من مصلحتوں، مصالحتوں اور خوشامدیوں کی پردہ پوش ہوتی ہے۔ اندر بہت سے جفاکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کے بیچ ان کو سے صاحب کا پیرو بھی روشن ہے۔

بانی کی یاد میں

بانی کے انتقال کی خبر غیر متوقع تھی۔

برسوں سے وہ موت کے غدف نبرد آزما تھا۔ اس کا جسم یہ لڑائی ہار گیا۔ پھر بھی آخری جیت بانی ہی کی ہوئی۔ اذیت اور درد کے اس دور میں بھی جب بانی کے لیے خود اپنے جسم کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا تھا، اس نے تخلیقی سطح پر خود کو زندہ توانا اور شاداب رکھا۔ اپنا شعر کہتا رہا۔ دس برس پہلے کی ایک سہ پہر یاد آتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو بانی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی پہلی کتاب 'حرف معتبر' تھی۔ کمرے میں آیا اور مونڈھے پر بیٹھ کر کچھ دیر بانٹتا رہا۔ میں نے سوچا، میز حیاں چڑھنی پڑی ہیں اور دور دلی سے چل کر آیا ہے۔ سفر نے بے حال کر دیا ہو گا۔ مہینے دو مہینے میں میرا علی گڑھ سے دلی آنا ہوتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار کناٹ پیمیں کے مرحوم ٹی ہاؤس یا اس کے آس پاس بانی سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ اب اس کے ہاتھ میں موئے بید کی ایک چھڑی بھی دکھائی دیتی تھی۔

پانچ چھ برس پہلے دلی میں بسہ ابوا تو بانی سے ملاقاتیں کچھ تفصیلی بھی ہونے لگیں۔ اس کی دوسری کتاب 'حساب رنگ' چھپی تو اس کی خواہش پر کتاب کی رسم اجرا کے جلسے میں ایک مختصر مضمون بھی باندھا۔ بانی کو میری باتیں ناپسند تو نہیں ہوئیں مگر وہ ان سے کچھ زیادہ مطمئن بھی نہیں ہوا۔ بانی دوستوں کی تعریف اور باہمی تعلقات کے معاملے میں والہانہ گرم جوشی کا قائل تھا۔ اس تعلق کا اظہار بھی وہ ہمیشہ بہت جذباتی انداز میں کرتا تھا۔

کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ بانی سے ملاقاتیں بہت لمبے وقفوں سے ہونے لگیں۔ ادنیٰ جلسوں اور تقریروں میں شرکت کا شوق مجھے نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر بھی جب کبھی کہیں گیا، بانی سے ملنا ہو جاتا تھا۔ وہ بڑے پر جوش انداز میں بغلیگر ہوتا، قہقہے لگاتا، باتیں کرتا۔ اب یہ حال کہ دو

چار بار کسی جلسے میں جانا بھی ہوا تو بانی دکھائی نہ دیا۔ پتہ چلا کہ بانی بیمار رہنے لگا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ بستر سے لگ گیا ہے۔ پھر وہ باہر آنے جانے لگا۔ دو قدم پھرتا تو ہانپ جاتا۔ دم لیتا، پھر چھڑی پر اپنے بھاری جسم کا بوجھ سنبھالتا، چند قدم آگے بڑھتا اور پھر دم لیتا۔ سو پچاس گز سے زیادہ چلنا اس کے لیے دو بھر تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر دل دھکتا تھا۔ مگر بانی جو دوستوں کے دیکھ سکھ کے معاملے میں بہت جذباتی تھا، اپنے تئیں اپنے جذبات حتیٰ الامکان چھپانے کی کوشش کرتا۔ اس نے اپنی بیماری کو عام طور پر مومنوں بنانے سے گریز کیا اور بسترِ عدالت پر بھی اسی پر جوش انداز میں شعر کہتا رہا۔

بانی کی جی بیماری اس کی روحانی صحت مندی اور تخلیقی شادابی پر ایک لمحے کے لیے بھی اثر انداز نہ ہو سکی۔ وہ اپنی خود آگاہ شخصیت کے اس رمز سے اچھی طرح باخبر تھا اور یہ جانتا تھا کہ موت اور زندگی کی کشمکش میں گزرنے والے ہر دن کے ساتھ پہا ہوتی ہوئی زندگی اپنے تحفظ اور بقا کا راستہ پا چکی ہے۔ اس راستے پر اس کے نام اور کلام کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔

بانی یاروں کا یار تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دوستوں کی رفاقت میں گزارا۔ بیماری کے آخری اور فیصلہ کن دور میں جب وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو چکا تھا، اس کے احباب ان شاموں اور راتوں کو یاد کرتے تھے جن میں یار ہاشمی اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی نے چلنے کے ایک قریبے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ محمود ہاشمی نے بتایا کہ انتقال سے چند روز قبل وہ بانی کی عیادت کے لیے گئے تو بانی کی بیوی نے اس کے جیتے رہنے کی تمنا کا اظہار بھی اسی طور پر کیا کہ وہ اچھا ہو کر اپنے دن رات گھر سے باہر ایک بار پھر دوستوں میں گزارتا رہے۔

دلی کی شامیں اور وہ پائے خانے اور وہ شاہراہیں جو بانی کے قدموں سے آباد تھیں آج بھی اس کی راہ دکھتی ہیں۔ فاصلوں کے اس شہر میں وہ ہر اس مقام پر دکھائی دیتا تھا جہاں اس کے یار دوست جمع ہوں۔ اور اب کہ وہ عناصر کی صدوں سے آگے جا چکا ہے، اب بھی دوستوں کے بیچ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔

اردو غزل کے ایوان میں بانی کی آواز دیر سے گونجی، مگر جب گونجی تو اس طرح کہ اس کے معاصرین میں بہتوں کی آوازیں اس کی آواز میں گم ہو گئیں۔ بانی نے جتنی کم مدت میں غزل کے ایک منفرد مخصوص اور معروف آہنگ کی حیثیت اختیار کر لی اسے دیکھ کر احساس ہوتا

ہے کہ بے چہرہ دھندوں سے جہنم میں بے چہرہ کی کئی طرح کی زندگی اس کا شعری کردار اپنے
 چہرے سے لے کر لے کر نہیں ہوا۔ اب کا ہر قدری اس چہرے کو پہنچتا تھا اور خود بانی بھی اس
 بچپن کے نقش و نشان کی آگے رہتا تھا۔ جیسی تو موت کی مہمکت میں قدم رکتے ہوئے بھی اس
 نے نہ تو موت سے ہرمانی نہ زندگی سے بے ارہوار ہرمانی معتبر کے ابتدائی صفحات میں بانی نے نہ
 تو خود کوئی مقدمہ ترتیب دیا نہ اپنی شاعری کے جواز میں کچھ کہنے کی ضرورت محسوس کی۔ کہا تو بس
 یہ کہ "میرا پہلا محبوب نہ ہے آج بہت سے دوستوں کی یادیں خواہش پوری کرنے کا اہل ہوا
 " اس میں پختہ قویہ تھی کہ جب تک کچھ کہنے کے قابل نہ کہہ لوں محبوبہ شامت کے لیے گھر
 سے باہر نہ کروں۔ لیکن میرے یہ خوابوں کی غم نے مجھے زبردستی اُڑ میرے کچھ غم میں میرے
 کچھ سوچا ہے۔ آپ کا مل جائے تو اسے میں اپنی ذات کی دریافت محسوس گا۔"

سچ تو یہ ہے کہ ہر اچھے شاعر کی طرف بانی کی غلوں سے گزرتے وقت بھی ہماری پہلی اور
 سفری ملاقات بانی ہی سے ہوتی ہے۔ یہی ملاقات اس کی ذات کی دریافت ہے، ورنہ غلوں
 کے سفر میں جو کچھ ہمارے ہاتھ لگا ہے اس کا بیش قیمت حصہ۔

تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے
 کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے
 مجھے پھرنے کا غم تو رہے گا ہم سفر
 مگر سفر کا تقاضا جدا ہے میرے لیے
 اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں
 تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے
 یہ حسن ختم سفر، یہ ظلم خانہ رنگ
 کہ آنکھ جھپکوں تو منظر نیا ہے میرے لیے

موت کی اس چٹان کے اس پار وہ ہزاروں فصلوں کا سہاگہ دیکھے اور یہ چٹان ہماری
 آنکھوں کو اندھانہ کر دے کہ ہم بھی ان فصلوں کا نکھار دیکھ سکیں۔

منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ

نئی دہلی، ایک قدیمی سٹی آشرم میں جدید وضع کے فلیٹس ہیں۔ انہی میں سے ایک میں گوگی رتی ہے۔ ایک مصورہ گوگی کے علاوہ اس گھر کے فلیٹوں میں ایک تو سلیم ہے، گوگی کا شوہر، پھر ان کا بچہ ماریش۔ ایک مددزمہ بھیا کچھ اور جاندار بھی اس گھر کے معزز باسیوں میں شامل ہیں، کچھوے، بلیاں اور کتے۔ جدید وضع کے فلیٹوں میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ سب کے سب ایک سے دکھائی دیتے ہیں۔ بے چہرہ مگر آپ گوگی کے گھر پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ اس بھوم بے چہرگاں میں اس گھر کے کچھ اپنے امتیازات اور شناختی نشانات ہیں۔ مالک اور مددزمہ اور پالتو جانور سب کے سب ایک خاموش معاہدے کے تحت اپنی اپنی زندگی جیتے ہیں۔ عمر اور قد و قامت کے فرق کو چھوڑ کر نہ کوئی کسی سے چھوٹا نظر آتا ہے نہ بڑا۔ سب ایک دوسرے کے حقوق کا احترام اس طرح کرتے ہیں گویا یہ عمل ان کی عادت بن چکا ہے اور اس کے لیے کسی کو دوسرے کی خاطر ایثار کرنے یا مدت سے پیش آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

حد تو یہ ہے کہ گوگی جو ایک انعام یافتہ مصورہ ہے اور جس کی تصویریں دنیا کے کئی ممالک میں، ذاتی ذخیروں اور آرٹ گیلریز کی زینت بن چکی ہیں، اس گھر کی دیواروں پر خود اس کی یا اس کے بعض ممتاز معاصرین کی تصویروں کے ساتھ ساتھ گوگی اور سلیم کے ننھے بیٹے ماریش کی بنائی ہوئی ایک ادھ تصویر بھی آویزاں دکھائی دیتی ہے۔ اس چھوٹی سی دلچسپ دنیا میں خصوصی اختیارات کا کوئی چلن نہیں۔

اور ابھی حال ہی میں نئی دہلی کی معروف گیلری آرٹ میریٹج کی دیواروں پر گوگی کی نئی پینٹنگز دیکھ کر خیال آیا کہ اس مصورہ کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ اس نے اپنی دنیا کے تمام جاندار مظاہر کو اپنی ذات سمیت، برابری کے اسی احساس کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس نے نہ تو

انسان کو اشرف المخلوق جاننا نہ جو پایوں کو آدم زاد سے کم تر گردانا۔ زندگی اور وجود کے تماشے میں دونوں ایک دوسرے کے رفیق اور اس تماشے کے عمل میں برابر کے شریک ہیں۔ اس کی تصویروں میں انہی، اپنے آپ میں گم عورت دکھائی دیتی ہے، مرد نظر آتا ہے اور جہاں کہیں انہیں کسی اور جاندار یا چوپائے کا قرب میسر ہے، ان کی تنہائی کا تاثر شدید تر ہو گیا ہے۔ ہماری دنیا میں رفاقت کے تجربے کی یہ ایک نئی اور انوکھی جہت ہے۔

اس نمائش میں گوئی کی بیس پینٹنگز رکھی گئی تھیں۔ ان پر پہلی نظر پڑی تو ایسا لگا کہ پرچھائیوں کی بستی میں آنکھ ہوں۔ دھیمے دھیمے رنگ یا پس منظر میں جذب ہوتے ہوئے پیش منظر، یا چہرے آدمیوں کے عورتوں کے اور چوپایوں کے جن کے خطوط ہر لمحے کے ساتھ بگڑتے اور پھیلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ کیفیت اداسی کی ہو یا تنہائی کی، دونوں میں ایک اتھاہ گمشدگی کا سراغ ملتا تھا۔ گویا کہ یہ سارا تماشا ایک جبر کا اظہار ہے یا ایک مقدر کا حامل۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ مسرور کے برش نے رنگوں کی زبان میں شعر کہنے کے جتن کیے ہیں۔

حیرت اس بات پر بھی ہوئی کہ یہ نیک بی بی جس کی زبان فنیگی کی طرح چلتی رہتی ہے، اپنا نیک اپنی پینٹنگز میں اس درجہ خاموش کیوں ہو گئی۔ نہ اس نے چیختے پکارتے رنگوں اور ہیئتوں کو منہ لگایا نہ یہ تصویریں دیکھنے والے کو کسی شدید برحسہ اور چونکا دینے والے رد عمل کی نمائش پر آمادہ کرتی ہیں۔ ان تصویروں کو دستورِ سیف کی کے قصوں کی طرح چپ چاپ، تنہا اور وقت کی رفتار کے لحاظ سے آزاد ہو کر پہروں پڑھتے رہنے کا جی چاہتا ہے۔ ان کے رمز دھیرے دھیرے کھلتے ہیں، ایک نیم فلسفیانہ درد کے بحیروں کی مثال اور یہ سحر نوما نہیں بلکہ رفتہ رفتہ اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔

ایسا شاید اس لیے ہے کہ گوئی لفظوں کی کفایت کی طرح اظہار کی کفایت کے ہنر سے واقف ہے۔ اظہار بہت بے لگام ہو جائے تو آپ اپنا حجاب بن جاتا ہے۔ پھر ہم رنگوں یا لفظوں یا صورتوں کے شور میں کھو جاتے ہیں اور ان کے واسطے سے خود کو سمجھنے یا خود سے باتیں کرنے کا راستہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یوں بھی اداسی کی زبان ہمیشہ خاموشی کے ملبے سے جھانکتی ہے اور مناظروں کے کاندھے پر سفر کرتی ہے۔

اس طرح گوئی نے کم سے کم رنگوں، ہیئتوں اور شکلوں کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ کہنے کی کوشش کی ہے۔ انسانی مقدر اور کائنات میں انسان کی حیثیت کا سوالیہ نشان ان تصویروں

میں بہت نمایاں ہے۔ مادی کامرانیوں کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانی شکست اور پرپائی کا احساس ہمارے زمانے میں اگلے زمانوں سے کہیں زیادہ شدید تر ہے۔ کیا ادب اور کیا مصوری، ہر شعبے میں آج اس سوال کی حکمرانی نظر آتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنی روح کے انکشاف کا وسیلہ لفظ کو بنائے یا رنگ کو۔ یہ دونوں تجربے ہاں خیر ایک ہو جاتے ہیں۔ مصوروں نے تجربہ پسندوں اور فیشن پرستوں کے برعکس اس سوال کو انوکھی اور غیر متوقع سیفتوں کا نقاب اڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے اور اس کی پیش کش کا جو طور اختیار کیا ہے وہ شروع سے اخیر تک بہت شخصی، بہت خود کار اور بہت فطری دکھائی دیتا ہے۔ اس پر طویل خود کلامی کا گمان ہوتا ہے اور یہ بات دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خود کلامی نجی بھی بلند آہنگ نہیں ہوتی۔ کمال یہی ہے کہ مغنی کے دل پر جو گزر رہا ہو اس کا نغمہ چیخ پکار نہ بننے پائے۔ شعر و ادب جو یہ ساز و رنگ یہ سب آنسوؤں کو دکھانے کے بجائے انہیں چھپانے کے وسیلے ہیں۔

خالص سناٹا کے اعتبار سے بھی یہ تصویریں بہت روشن ہیں۔ محوئی نے اپنے احساس کی طرح اس کے اظہار میں بھی ضبط سے کام لیا ہے اور کینوس پر جو رنگ پھیلے ہیں وہ ایک ہل کے لیے بھی بے قابو نہیں ہوتے ان میں ایک گہری اور متین شائستگی اور جذبے کی طہارت کا تاثر ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ چنانچہ جہاں پیش منظر کے طور پر بظاہر صرف رنگ پھیلے ہوئے ہیں وہاں بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ صورتیں جھانک رہی ہیں۔ منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے نیچے۔ جمعی تو میر صاحب نے کہا تھا کہ ”آئینہ خانہ ہے یہ سارا جہاں۔“ کیا دیوار اور کیا دروازہ، سب ایک ہیں!

حافظے کا ایک ورق: سید احتشام حسین

تاریخیں مجھے یاد نہیں رہیں مگر کچھ تاریخیں ایسی ہیں جو حافظے سے چپک کر رو گئی ہیں۔ انہی میں سے آن سے ٹھیک نو برس پہلے کے دسمبر کی دوسری تاریخ ہے۔ اس دن کی یاد کے ساتھ ایک منظر وحیہ سے وحیہ سے ابھرتا ہے۔ شہر الہ آباد میں خسرو باغ کی دیوار کے پیچھے گڑیا تالاب۔ تالاب کے مقابل ایک دو منزلہ مکان۔ بظاہر اس بستی کے دوسرے عام مکانوں جیسا۔ اس مکان کے سامنے ایک پتی سی نیم پختہ سڑک ہے۔ سڑک کے نگوں پر کچھ دکانیں اور چائے خانے۔ سب کے سب بند پڑے ہیں۔ سڑک پر ایک بھیڑ ہے جو ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ اتنے بہت سے لوگوں کا ہجوم، مگر ایسی گھنٹی اور گھبرائی خاموشی۔ سب کے سب سر نیوڑھائے کھڑے ہیں کوئی کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ اور کبے بھی کیا؟ اس وقت سب کے پاس کہنے کے لیے بس ایک بات ہے۔

آس پاس کے دکانداروں نے، پڑوسیوں نے، نگوں پر کھڑے رکشہ والوں نے روز کی طرح اس دن بھی صبح نو بجے کے قریب اسے گڑیا تالاب کے سامنے والے مکان سے نکلتے دیکھا تھا۔ چہرے پر وہی متانت اور نرمی، آنکھوں میں وہی چمک، لہجے میں وہی سادگی اور خلوص کی گرمی، کشادہ شفاف پیشانی پر وہی اڑتے ہوئے خوبصورت چاندی ہال، وہی روز کی جیسی پراعتماد اور بے نیازانہ چال۔ وہ گھر سے نکلا تھا۔ چند قدم چلا تھا۔ پھر کوئی بات یاد آگئی تھی۔ گھر میں واپس گیا اور آن کی آن میں یہ خبر اس بستی سے پاس کی بستیوں میں، پھر دور دراز علاقوں میں پھیل گئی کہ ۲ دسمبر ۱۹۷۲ء کی صبح نے اسے آخری بار اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ مدر سے، کالج، یونیورسٹی، شہر کے متعدد اشاعتی ادارے اس کے سوگ میں بند کر دیے گئے۔ پھر شہر کی مختلف سمتوں سے ہزاروں لوگ اس مکان کی سمت ہل پڑے۔

اس منظر کی دھند سے ابھرتا ہوا روشن چہرہ، گل بھی روشن تھا اور نورسوں کی گرد میں چھپنے کے

باوجود آج بھی روشن ہے۔ اس چہرے کے کئی چہرے تھے۔ ایک ممتاز دانشور کا چہرہ، ایک بلند پایہ نقاد کا چہرہ، گھر میں ایک بہت متعین، مست محبت کرنے والے بزرگ کا چہرہ، گھر سے باہر ایک بہت سادہ، بہت سبے، یہ بہت نیک و رشتہ بہر بہت عام انسان کا چہرہ، اور ان تمام چہروں کا نام ایک تھا۔ سید انشا مہین۔

انشا صاحب کے چہرے سے زیادہ خوبصورت اور پُرکشش چہرے آنکھوں میں بہت کم سم سے ہیں۔ ایک گھڑی بھی ایسی یا نہیں آتی جب اس چہرے سے پامنی ایسے بندے احساس خیال، رویے، مقصد اور عمل کی لکیر ساریہ الہ ہو جسے استعراقی معنوں میں سیاہ کہا جاسکے۔ ایک روز کیونکہ دیکھتا ہوں کہ انتظام صاحب گھر سے بیرونی آمد سے کیونکر پرہیز کرتا ہے، پوچھتا ہوں کہ ”جتنے سنے، جتنی“، سامنے کے گھر میں ایک بڑے میاں رہتے ہیں۔ اس بلب کی روشنی کے سبب سونے میں الجھن ہوتی تھی۔ میں نے سوچا اس کی جگہ بدل دی جائے۔ ان بڑے میاں کا گھر انتظام صاحب کے گھر سے کوئی پچیس تیس گز دور تھا۔

میں نے بہت دبی زبان سے کہا۔ آپ تینہ دن اور کتابوں کے پیش لفظ لکھنے کے معاملے میں بہت روادار ہیں۔ نہ جانے کیسی کیسی کتابوں پر لکھ دیتے ہیں۔ بولے ”بھئی کیا کریں، فرمائشیں حد سے بڑھ جائیں تو ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی کیا برائی ہے۔ لوگ تھوڑے خوش ہو لیتے ہیں۔“

ان دنوں میں اندور میں تھا۔ انتظام صاحب یونیورسٹی کے ایک کام سے آنے والے تھے۔ میں نے لکھا کہ ”کسی ہوٹل میں آپ کے ٹھہرنے کا انتظام کر دیں گے۔“ جواب آیا ”آپ اکیلے اور بے سرو سامان ہیں تو کیا ہوا، جہاں آپ رہتے ہیں میں بھی وہیں ٹھہر جاؤں گا۔“ خدا جانے کیسے انتظام صاحب دنوں کی بات اتنی جلدی سمجھ لیتے تھے۔

ان کی شخصیت تصنع اور طمطراق سے اتنی آزاد تھی کہ بعض اوقات اس پر خواب کا گمان ہوتا تھا۔ وہ نئے زمانے کے انسان تھے اور اس زمانے کے ہر رنگ، ہر ڈھنگ سے اچھی طرح واقف۔ مگر انھوں نے کبھی کسی ایسے طور طریقے، وضع قطع اور رویے کو منہ نہ لگایا جسے ”سوقیت“ سے اور زمانہ بدست اصحاب اس زمانے کی ”ضرورت“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سماجی اور تہذیبی

اقدار اور پیشے کی اخلاقیات کے اعتبار سے احتشام صاحب گئے زمانوں کے انسان نظر آتے تھے۔ انھوں نے ایک بہت ہی سہ گرم ادبی اور ذہنی زندگی گزاری۔ کمیٹیوں، جلسوں، مذاکروں، مباحثوں میں شریک ہوتے تھے مگر ایک ہل کے لیے بھی یہ گمان نہ گزرا کہ وہ اس نوع کی مصروفیتوں کو بحیرہ سازی کے وسیلے کی سطح پر قبول کرتے ہیں۔ وہ مجمع سے گھبراتے نہیں تھے مگر اپنی ذاتی زندگی میں وہ پرانے وقتوں کے علما کی طرح خلوت نشین بھی تھے اور کاروبار دنیا سے بے نیاز بھی۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ انھوں نے کبھی اپنے عزیز ترین شاگردوں سے بھی کوئی ایسی بات کی ہو یا انھیں ایسی بات کرنے کی اجازت دی ہو جو ایک سچے عالم کی شان اور ایک اچھے استاد کے منصب سے علاقہ نہ رکھ سکے۔ اپنے طلباء کے تئیں وہ غیر معمولی محبت رکھتے تھے مگر ایک متانت آمیز فاصلے کا تاثر بھی انھوں نے ہمیشہ قائم رکھا۔ یونیورسٹیوں میں ان دنوں سازش، غیبت، جوڑ توڑ اور اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر طلباء کے استحصال کا جو چلن عام دکھائی دیتا ہے، احتشام صاحب کے زمانے میں اس درجہ عام نہ تھا۔ پھر بھی اکاڈمک اساتذہ اس معاشرے میں ایسے نظر آ جاتے تھے جن کی استاد کی علم و ادب کے میدان سے باہر زیادہ چمکتی ہے۔ ناپسندیدہ اشخاص، رویوں اور افکار کے سلسلے میں بھی احتشام صاحب نے اپنے رد عمل کا اظہار ہمیشہ ایک ایسی سطح پر کیا جو ایک سنجیدہ عالم اور ایک شریف استاد کے شایان شان ہوتی ہے۔

احتشام صاحب کے انتقال کے چند روز کے بعد خلیل الرحمن اعظمی مرحوم نے کہا "احتشام صاحب بظاہر اتنے عام اور سادہ تھے جیسے صاف اور کھلی ہوئی فضا۔ ہم اس فضا میں سانس لیتے ہیں اور اس کے وجود سے بے خبر گزر جاتے ہیں۔ مگر زندگی کے لیے اس کی حقیقی قدر و قیمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہم سے دور ہو جائے۔"

ایسا نہیں کہ احتشام صاحب کی موجودگی میں لوگ اس فضا کا احساس نہ کر سکے ہوں جس کے ماحقے پر ایک نامید احتشام حسین کی تختی آویزاں تھی۔ مگر آج جب وہ نہیں ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ ہر طرف کتنی گھٹن ہے اور کتنی تاریکی ہے۔ مرنے والے کی جبین روشن ہے اس ظلمات میں!

ایک مرد فقیر کا سرمایہ

کھنڈر کا انکا سا پا جامہ، بوسیدہ سی سوئی شیر وانی، پیروں میں کرچی کے جوتے، سر پر بے ڈول سی ترکی ٹوپی اور آنکھوں پر میڑھی میڑھی کمائی والا مٹ میلا سا چشمہ! مشاعرہ گاہ میں اعلان ہوا، "مولانا حسرت موہانی تشرف لارہ ہے میں۔" مولانا نے بغل میں دبا ہوا جھول نکالا۔ کرچی کے جوتے اتار کر جھولے میں ڈالے اور پھر اسی بے پروانی کے ساتھ جھول بغل میں دبائے ڈاس کی طرف بڑھ گئے۔

دستور ساز اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اہل موں میں شہرت کے لیے بھی جب مولانا جاتے تھے، سنا ہے کہ یہی سچ دھج دکھائی دیتی تھی۔ انھیں کبھی ان مہمانت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں ہوئی جو انھیں اسمبلی یا پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے حاصل ہو سکتی تھیں اور جہاں تک دنیاوی سہولتوں کا سوال ہے، مولانا نے اپنی ذات پر ان کا دروازہ پہلے ہی سے بند کر رکھا تھا۔

آج سے ٹھیک تیس برس پہلے کی ایک گرم سہ پہر یاد آتی ہے۔ ان دنوں بیشتر راستوں پر ریل گاڑیوں کا سفر اس درجہ دشوار نہیں ہوتا تھا۔ نہ اب جیسی ہمیز و سوسے۔ گاڑیاں بھی آج کی بہ نسبت بہت دھیمی پال چلتی تھیں اور مسافر ریل کے ڈبے میں جی آ، اب ٹبلس کا خیال رکھتے تھے۔ طول طویل سفر بھی اچھی اچھی باتوں میں گنت جاتا تھا۔ سامنے کی برقعہ پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر کے باریش بزرگ مسافر نے اپنے ساتھی سے کہا "مولانا حسرت پل بے" "میرے والد نے چونک کر اس بزرگ کی طرف دیکھا اور سوالیہ نیچے میں بولے "جی؟" اس بزرگ نے مکر یہ اخلع بہم پہنچائی "مولانا حسرت پل بے!" پھر راستے بھر نہ ف مولانا کی باتیں ہوتی رہیں۔

میری عمر اس وقت اتنی نہ تھی کہ اس گفتگو کی باریکیاں سمجھ سکتا مگر حسرت کا نام اور ان کی دھندلی دھندلی سی صورت ذہن میں محفوظ تھی۔ اردو کے نصاب میں ان کے کچھ شعر بھی پڑھے

تھے اس سے خیال سوا کہ بڑھوں کی اس گٹھلی میں دیکھتی لینے کا کچھ حق مجھے بھی پہنچتا ہے۔
یوں بھی کسی کی موت کے فوراً بعد اس کا تذکرہ ہو رہا ہو تو مامرنہ بخشش نہیں چلتیں۔ اس کی
باتیں یاد کی جاتی ہیں اور چھوٹے موٹے واقعات اور حسرت کی زندگی تو ایسے مانوس جانے
پہنچنے اور سیدھے سادے واقعات کا ایک عجیب عجیبہ تھی۔

مولانا کی قلندر کی فلسفہ حیات کا حاصل نہ تھی۔ بیٹے کا ایک شو تھی۔ اس عطر سے وہ اپنے
زمانے میں نہیں اس چورق صدق کی اور یہی شخصیتوں میں بے مثال تھے۔ نہ ان کی
زندگی میں کوئی چچی تھا، نہ شادی میں نہ افہام میں۔ اعتقاد صاحب مہر مہر بتاتے تھے کہ ایک بار
انھوں نے مولانا کو انہی کا ایک منہ بہ منہ "یا صوفی مومن ہوں اشتراکی مسلم" اور استفسار کیا:
"مولانا آپ ان دونوں باتوں میں کئی تھکا، نظر نہیں آتا؟" مولانا نے کمال سادگی سے جواب
دیا "تصادف کیا؟ ایک اس دنیا سے ہے، دوسرا آجی کے لیے" یقین سچا ہو اور
شخصیت بے مثال تو بہت سے تصادفات میں بھی مل جاتے ہیں۔

مولانا کی سادگی، نہ بے نی سچائی، فکر کی سادگی کو حسرت کی ذات میں ایک نیا مفہوم
ملا دیا۔ کانگریس میں جب سب شامل رہے، اپنی آن بان پر حرف نہ آنے دیا۔ مکمل آزادی کی
پہلی قرارداد نہیں سے قدم سے اٹھی، اس کے ساتھ کہ بودیشی تھریک سے شدید جذباتی تعلق
کے باوجود مولانا نے گاندھی جی سے اختلاف کے اظہار میں بھی کوئی جھجک محسوس نہ کی۔ اسی طرح
مسلم لیگ میں گئے تو وہاں بھی اپنی سادگی اور آزادی کا تحفظ ہر قیمت پر کرتے رہے۔
مولانا نے پاس اپنی ذات سے ہوا نے نے یہ کچھ تھا جی نہیں۔ قانع ایسے تھے کہ کچھ پانے کی
تمنا بھی نہ ہوتی۔

اظہار رائے سے معاملے میں مولانا بڑے بے باک تھے۔ ترقی پسند معنفین کی دوسری
کانفرنس میں فحاشی کی مذمت اور اس مذمت کے بہانے عصمت چغتائی کے ایک افسانے پر
مذمت شروع ہوئی تو مولانا جی سب سے پہلے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے "لطیف ہوسنا کی"
کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں! یہاں بھی مولانا نے ادب میں فحاشی کے عنصر کی بحث کو کس
سادگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔

حسرت کی یاد کے ایک ہیے میں تقریر کرتے ہوئے بیگم ارونا آصف علی نے کہا کہ مولانا

اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ میں عندیہ بگوشن نا آفریدہ ہوں، مگر آن کے مکی اور قومی معاشرے نے بھی حسرت کو کتنا سمجھایا سمجھنا چاہا؟ اس سوال پر غور کیجیے تو اپنے آپ پر شرم آتی ہے۔ اس جیسے میں بیٹھ کر دنا آتھ تھی اور پروفیسر میرن مکر بنی دونوں نے اس المیہ پر افسوس کیا۔ قومی آزادی کی جدوجہد میں حسرت یا بعض دوسرے مسلم قائدین کی خدمات ایک سرے سے بھلا دی گئیں۔ پاکستانی دانشور اس موضوع پر آتے ہیں تو اس طرح۔ حقیقت کا مفہوم ہی بدل کر رہ جاتا ہے۔

ڈاکٹر محمد حسن نے اس موقع پر ایک جہ نکتے کی طرف توجہ دلائی۔ قومی حیثیت کے مسلمان قائدین میں مولانا کی اگلی ذات تھی جس نے سیاست کو مذہب کی حدود سے الگ رکھا۔ یہ راستہ آسان نہ تھا کہ گاندھی جی تک کے سیاسی افکار مذہب کے مانے سے ملے محفوظ نہ رہ سکے۔

یہ جلسہ حسرت کی صد سال تقریبات کے جشن کا ایک حصہ تھا۔ افتخار نواب صدر جمہوریہ کے ہاتھوں جو اور صدارت کے فرائض بامعہ ملیہ اسلامیہ کے واسطے پائسلر اندر جمال قدوائی صاحب نے انجام دیے۔ مگر کیا قیامت ہے کہ حسرت جس کی زندگی بجائے خود ایک سیاسی اور سماجی رزمیہ ہے، اس جشن کے موقع پر بھی ان کی ذات کسی اُمیہ کے زیرِ زندگی سے مرثل نظر آئی۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنے لیے کسی سے کچھ طلب نہ کیا اور زمانے نے بھی اسے کچھ نہ دیا۔

کیا واقعی اس مہ دفعیہ کا نہ مایہ اتنا حقیر تھا کہ اس سے آگئیں پیہ کی جا میں "انکار کی آزادی، احتجاج، ایک عظیم قومی اور معاشرتی نصب العین میں سپا یقین اور اس کے لیے ان تھک جدوجہد، سیاست کے کاروبار میں ایسی طہارت کہ دامن پر ایک چھینٹ بھی نہ پڑنے پائے، قلندری ایسی جو اقدار کے آتے سے پہلے بھی نحو کر میں مارنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ مولانا کتنے اچھے مسکن تھے اور کیسے سچے انسان۔ اس زندگی میں کتنے سبق چھپے ہیں، نہ وف عام آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ ان باکمالوں کے لیے بھی جنہوں نے عملی سیاست کا مفہوم بس ایک لفظ کی مٹھی میں بند کر دیا ہے۔ زوال، مستقل اور مسلسل زوال!

اور بھی غم ہیں زمانے میں

پچھلے مئی مہینوں سے "اور بھی غم ہیں زمانے میں" عنوان کے تحت دلی دور درشن ڈراموں کا ایک سیریل پیش کر رہا ہے۔ اس سیریل میں ہر بار ریوتی سرن شرما کسی نہ کسی قومی سیاسی تہذیبی اور سماجی مسئلے پر ایک تماشہ ترتیب دیتے ہیں۔ اس زمانے میں ہماری زندگی یوں بھی ڈراموں کا ایک مستقل سلسلہ بن گئی ہے۔ آئے دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں یا ایسی صورت حال جنم لیتی ہے جس پر سچائی سے زیادہ کسی غیر دلچسپ نائنک کا گمان ہوتا ہے۔ پھر ریوتی سرن شرما کی بصیرت روزمرہ زندگی کے معمولات میں بھی انوکھے اور پر پیچ ز اوپے ڈھونڈ نکالتی ہے۔ اردو کو ریوتی جی کی شکل میں ایک بہت باصلاحیت ڈرامہ نگار ملا تھا۔ بہت سے لوگ انھیں افسانہ نگار کرشن چندر کی افسانہ نگار بہن سے لا دیوی مرحومہ کے شوہر کی حیثیت سے بھی جانتے ہوں گے۔ افسوس کا مقام ہے کہ کچھ تو ڈرامے کی صنف کے تئیں اردو دالوں کی بے اعتنائی، کچھ ریوتی جی کی اپنی بے پروائی کے سبب ہماری تاریخ ان کے کارناموں کی طرف مناسب توجہ نہیں کر سکی۔ اب کوئی انھیں اردو کے ایک سابق ڈرامہ نگار کی حیثیت سے جانتا ہے کوئی ہندی نائنک کار کے طور پر پہچانتا ہے۔

ادھر کچھ عرصے سے ڈرامے کی صنف از سر نو توجہ کا مرکز بنی ہے۔ نت نئی نائنک منڈلیاں وجود میں آتی ہیں۔ بعضے بے سوسامان تھیٹر گروپ دلی شہر کی سڑکوں اور چوراہوں پر بازاروں اور ہستیوں میں عام انسانوں کے دکھ سکھ کا کھیل دکھاتے پھرتے ہیں۔ واضح رہے کہ عام انسان کا دکھ سکھ عام سطح پر بہت کم لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، جب اسے کھیل کاروپ دیا جاتا ہے تو تماشاہیوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔

ڈرامے کی یہ مقبولیت اور تو اور دلی انتظامیہ کی پریشانی کا سبب بھی بن گئی۔ زیادہ دن نہیں

ہوئے جب اس حکم کا اعلان کیا گیا کہ دلی کے چھوٹے بڑے بھی تھیٹر گروپ جب بھی کوئی کھیل دکھانے کا ارادہ باندھیں پہلے اپنی اسکرپٹ پوس سے پاس کروالیں۔ پوس والے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کھیل دکھائے جانے کے لائق ہے یا چھپائے جانے کے۔

اس شخص کا سبب کیا تھا؟ شاید یہ کہ کتابیں پڑھنے کے لیے تو خریدنا بھی پڑتا ہے اور ان کے دام روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ مگر یہ پھر سے نوجوانوں کی ٹانگ منڈلیاں تو بلا ٹکٹ اپنے کھیل دکھاتی پھرتی ہیں اور لوگوں کو وہ کچھ بتاتی پھرتی ہیں جسے لوگ پہلے سے جانتے ہیں، مگر جس کے تئیں پھر بھی انجان رستے ہیں اسی میں ان کی بھی عافیت ہے اور اتنی میہ یا حکومت کی بھی۔

انتہی میہ کے اس فیصلے کے خلاف بہت ہنگامہ ہوا۔ مقامہ شکر ہے کہ ایف ٹی ویٹ گورنر نے اس احکام کی واپسی کا حکم بھی جاری کر دیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اور بھی غم میں زمانے میں "کی پچھلی قسط میں ریوٹی جی نے دلی انتہی میہ کے اس ڈرامے پر بھی اپنے ڈرامے میں بہت چبھتی ہوئی باتیں کہیں۔ مزید شکر کا مقام یہ ہے کہ اس طعن و طنز کے اعتبار کا ویلہ خود دلی دور درشن بھی بنا۔

انکار، احتجاج یا اظہار رائے کی آزادی کسی بھی مہذب معاشرے اور قوم کی پہچان کا ایک بہت عام نشان ہے۔ ہماری خوش بختی کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں یہ آزادی میسر ہے۔ اس آزادی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش اگر کسی طرف سے ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی آزادی بھی میسر ہے۔ مگر اس مہذب دنیا کے بعض علاقوں میں اس آزادی کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے اسے دیکھیں تو عہت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ماس میڈیا کی موجودہ صورت حال پر ایک نظر ڈالیے۔ ان دنوں جب اخبارات یارید یو اور ٹیلی ویژن کے گرد پابندیوں کا حلقہ پاکستان میں آج کے بیسائٹنگ نہیں تھا، ایک پاکستانی رسالے کے ذریعے یہ اطلاع ہم تک پہنچی تھی کہ ریڈیو پاکستان کے ایک افسر نے ہندوستانی راگ راگنیوں کے نام تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس باکمال کے بے مثال ذہن میں یہ نادر خیال ابھرا تھا کہ راگ باگیشوری کا نام بدل کر راگ ٹریا یا راگ غدرا بھی رکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح چشم زدن میں راگ کی قومیت بدل جائے گی۔ اسی سلسلے میں یہ لطیفہ بھی سامنے آیا کہ ایک ٹھمری کے بول "بیاں نہ مروڑو کرشن مراری" کو ایک اس سے بھی بڑے باکمال نے "بیاں نہ مروڑو

عبد الہارؑ سے بدلنے کا مشورہ دے ڈالا۔ ایک تھریک یہ پئی کہ خالص پاکستانی موسیقی پیدا کی جائے اور اس کی صورت یہ تجویز ہوئی کہ سارے ساز بیک قدم موقوف کر دیے جائیں اور گانے کے ساتھ فن تان بجان جائے۔ یہ واقعی استہانی درجے کی خالص موسیقی ہوتی۔ آپ نے مجاز کا وہ لطیفہ سنو گا کہ ایک مشاعرے میں شعر پڑھتے پڑھتے ایک استاد شاعر کے مصنوعی دانتوں کا چومنا منہ سے باہر نکل آیا تو مجب نے کہا "حفہ ات! یہ خالص زبان کا شعر ہے۔"

خیر یہ تو ایک مہی کی بات تھی، مگر ادب یا فنون لطیفہ کے راستوں کا تعین یا مقدر کا فیصلہ جب بے ادب یا بے فنی اصحاب کے اختیار میں آتا ہے تو اسی طرح کے لطیفے جنم لیتے ہیں۔ پھر یہ بات ہاگتی ہے، اور عقل اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور سمت بھاگتی ہے۔

علوم، ادبیات، فنون اور ذرائع ابلاغ کے پودے نہ فکلی ہواؤں میں پنپتے ہیں۔ سیاسی مقتصد اور اقتدار کی سازشوں کا سامان ان کے سر پہ آجائے تو یہ پودے کھلا جاتے ہیں۔ پھر کیا شعر و ادب اور کیا مصوری و موسیقی ان سب کو اپنی نجات کا راستہ اظہار کے خفیہ مراکز کی زمین میں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ضمیر سرکش ہوتا ہے، اسے تو اپنی سرکشی کی بہر طور حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، پریس، جمنائیں، مستب خانے، علمی اور تعلیمی مراکز، ادب اور فکر کے ادارے جلا کر خاک کر دیے جائیں جب بھی وہ ضمیر جو ہر سختی کو سہنے کی قوت رکھتے ہیں اور کسی بھی جبر کے ہاتھوں پر نہیں ہوتے، اپنی آزادی اظہار اور جرأت انکار کو زندہ رکھتے ہیں، آپ اپنے لہو کی غذا پر حرف تڑا جسے رو رو نہ کہا پاسکے اپنے وجود سے محروم تو نہیں ہو جاتا۔ بات بظاہر، بہت معمولی ہے پھر بھی وگ سمجھتے کیوں نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ سمجھتے ہیں اور ڈرتے ہیں! بقول راشد:

آدمی سے ڈرتے ہیں
جو گھڑی نہیں آئی
اس گھڑی کے آنے کی
آگہی سے ڈرتے ہیں!

خوابوں سے جی ڈرتا ہے

خواب ایک خوبصورت غلط ہے

اُڑا آنکھوں سے خواب چھین جا میں تو ان میں کیا رہ جائے گا؟ آج سے آئے وہ کُل کا رشتہ خواب جوڑتے ہیں۔ آنکھیں ویران ہوں تو خواب اب میں نے رُنگ بھرتے ہیں۔ دل اداس ہو تو خواب دلاس دیتے ہیں۔ پاؤں تھک کر بیٹھ کر میں تو خواب صدا دیتے ہیں۔ ایک راستہ بند ہو جائے تو خواب دوسری سمت ہلاتے ہیں اور نئے منظر دکھاتے ہیں۔

مگر اس تماشے کا انجام؟

ہر صبح اخبار سامنے آتا ہے اور خوابوں کی منی اڑاتا ہے۔ یہاں انفرادی خوابوں کا ذکر نہیں جو بہت قیمتی، بہت دغریب، بہت اہم ہوتے ہیں مگر وہ اس شخص کے لیے جس کی چٹکوں میں کاہل کی طرح بس گئے ہوں۔ کچھ خواب ایسے بھی ہیں جنہیں ہزاروں آنکھیں ایک ساتھ دیکھتی ہیں، جن کا تانا بانا ہزاروں آنکھوں سائیس ترتیب دیتی ہیں، جن کے منانی ایک ساتھ ہزاروں دل ہوتے ہیں اور جن کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے ایک ساتھ ہزاروں قدم اٹھتے ہیں۔

ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر تصور، ہر مقصد، ہر سفر، ہر تحریک اور ہر انتخاب

ایک اجتماعی ملکیت ہوتا ہے۔

نیا، آزاد، خود مختار اور ایک نیم دیوانے مطلق العنان بادشاہ کے مجنونانہ اقتدار سے محفوظ ایران بھی ایک خواب تھا۔ کتنے برسوں، زمانوں سے ایرانی عوام یہ خواب دیکھ رہے تھے، مسجدوں میں اور گھروں میں، ہر کون پر اور بستیوں میں، جیل خانوں میں اور اذیت کدوں میں۔

اس خواب کے ہاتھوں بہت خون بہا، بہت گھبراہٹ اور بہت جانیں تلف ہوئیں۔

اس خواب کے ہاتھوں مٹھی بھر لوگ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مقدر کا مالک بن بیٹھے تھے

ذلیل بھی ہوتے، شاہ ایران اور ان کا خاندان، شاہ کے وفادار غلام اور عمال حکومت، شاہ کی خفیہ تنظیم ساواک کے کارندے اور درندے۔

ایک روز ایران آزاد ہو گیا۔ ایک نئے ایران کا جنم ہوا جس کا خواب ہزاروں ایرانی طلباء، اساتذہ، دانشوروں، شاعروں، سیاسی کارکنوں، صحافیوں نے دیکھا تھا اور اس خواب کے رنگ اس دس کے تمام بایسوں کی پٹکوں میں اندیل دیے تھے۔ ڈاکٹر علی شریعتی جیسے جلیل القدر عالم اور مجیدی تبریزی جیسی عظیم الشان مجاہد نے یہ خواب دیکھا تھا اور اس پر اپنی جانیں وادوی تھیں۔ ایک شاعر نے مجیدی تبریزی کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

بہن:

تم اپنے دل کی باتیں
مجھ سے کہنا

جب تارے سو جائیں!

اور سچ مچ پٹکوں پر لرزتے ہوئے تارے بالآخر سو گئے۔ کالی اندھیری رات کے بطن سے ایک نیا سورج نمودار ہوا۔

اب اس سورج کی روشنی میں اخبار کے کچھ حرف اور جملے چمکتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ آج دو مارے گئے، کل دس مارے گئے، ہر سوں بیس مارے گئے، یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ کتنی آسانی سے مہ جاتے ہیں لوگ۔

اسٹاک ایکسچینج کی خبروں کی طرح ایران میں دانشوروں، صحافیوں، ادیبوں، شاعروں، طالب علموں اور اس خواب کے پرانے بھاریوں کا قتل بھی اب روز کا معمول ہے۔ یہ معمول کب ختم ہوگا، خاک اور خون کے اس طویل سفر کی لمبی رات سے بھی زیادہ لمبے تماشے کا آخری منظر کب سامنے آئے گا، اس سوال کا جواب بھی بس ایک خواب دے سکتا ہے۔

ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے جب پتہ چلا کہ علی گڑھ میں ایرانی طلباء کے ایک گروہ نے مخالف گروہ کے ایک طالب علم کی جان لے لی۔ اس المیے پر کتنی آنکھیں نم ہوئیں، کتنے دل درد سے مڑھال ہوئے، مجھے نہیں معلوم۔ مگر اتنا تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ نیا ایران بھی پرانے ایران کی طرح لبو لبان ہے۔ اب سے آگے اس کی پیشانی پر خون کی شفق پھیلی ہوئی تھی، آج

اس کی آستینوں سے بھی خون ٹپک رہا ہے۔

ایک عظیم خواب کی بے حرمتی کا یہ پیدا واقعہ نہیں ہے۔ بہت ملکوں میں بہت موقعوں پر خواب اسی طرح بے حرمت ہوئے۔ ادعائیت، باہمی منافرت، عصبیت ایک زمانے سے خوابوں کو اسی طور پر حرمت کرتی آئی ہے۔ کچھ ملائیت مذہبی ہو یا نسلی یا قومی یا نظریاتی، عظیم خوابوں کو اسی طرح اپنا نشانہ بناتی ہے۔ اقتدار کی ہوس، استحصال کی طلب، معرفت اپنے یا اپنی قوم یا جماعت یا خاندان کے برحق ہونے کا نشہ اور ہر اختلاف، انکار یا دوسرے ہر رویے، ہر تصور، ہر عقیدے کے ناحق ہونے پر اصرار۔۔۔ انہی تاریکیوں کی کوکھ سے سیاہ سورج کا جنم ہوتا ہے۔ اس سورج کے نکلنے ہی سارا منظر تاریک ہو جاتا ہے۔ پولینڈ، پاکستان، افغانستان، ایران، اس تاریکی کے سیلاب نے کتنی سرحد میں ایک کر دی ہیں۔ بس نام اور عنوان الگ الگ ہیں۔ ایک معروف ادیبہ نے ایک بوڑھے بیمار جلاوطن سے استفسار کیا: ”روسی افغانستان سے چلے جائیں گے؟“ جواب ملا: ”ہاں، چلے تو جائیں گے مگر کیا پتہ کہ اس وقت تک کوئی افغان اس آزادی کا فیض اٹھانے کے لیے زندہ بھی بچے گا یا نہیں!“

بہت دن ہوئے ایک ایرانی شاعر نے کہا تھا: ”ایران کو ایک نیا ویت نامہ بننا ہو گا!“ جن دنوں شاہ کی حکومت آخری سانسیں لے رہی تھی، ایران ایک نیا ویت نامہ بن چکا تھا۔ مگر جب سے اب تک کتنی صبحیں آئیں اور گئیں، کتنے سورج ابھرے اور ڈوبے، یہ قصہ ختم ہونے میں نہیں آتا:

یہ کون جوان ہیں

جن کے لبوں کی اشرافیاں، چمن چمن چمن

دھرتی کی پیہم پیاسی

کشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں

کشکول کو بھرتی جاتی ہیں!

سیاست کا یہ مشغلہ بہت پرانا ہے کہ بچے جوان ہوں تو قتل کر دیے جائیں۔ وہ جوان کب آئیں گے جن کے قدموں سے ایک ایسا سورج طلوع ہو گا جس کی روشنی سیاہ نہ ہو۔ خوابوں سے جی ڈرتا ہے مگر ان کے بغیر آنکھوں کا حال؟

ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی

اس کی پیشانی اس کی آنکھیں، اس کی آواز، اس کا ہر اُپا
اس کے اپنے نام کے مزوہ اگر انھیں کوئی اور نام، یا جانتا ہے تو وہ ہے ایک مستحکم یقین،
ایک روشن امکان۔

میں نے علی گڑھ کی سڑکوں پر اسے پہلے پہل اب سے کوئی بارہ برس پہلے دیکھا تھا۔ اس کی
علم بھی کوئی بارہ تیرہ برس کی رہی ہوگی۔ جب بھی میں نے اس کے گھر کی چار دیواری میں قدم رکھا
اور وہ نظر آیا اس کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا: ”آپ اپنی سے ملنے آئے ہیں؟“

پھر میں اسے برابر دیکھتا رہا۔ برابر بڑھتے اور جلتے ہوئے۔ ہر گزرتے ہوئے برس کے
ساتھ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ صاف اور شائستہ، اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ تیز اور روشن، اس
کی باتیں پہلے سے زیادہ گہری اور سنجیدہ ہوتی جاتی تھیں۔ اسکول میں اسے برابر امتیازات ملتے
رہے۔ مگر وہ کبھی مغرور نہ دکھائی دیا۔ اس کی شخصیت آپ سے آپ اس طرح نکھرتی جاتی تھی جیسے
گلاب کی کلی دھیرے دھیرے پھول بنتی ہے۔ بظاہر بے ارادہ اور اپنے آپ سے بے نیاز۔

پھر میں نے اسے یونیورسٹی میں دیکھا۔ یہاں بھی وہ عام طلباء میں نمایاں تھا۔ مباحثوں میں،
جلسوں میں، گھر میں، گھر سے باہر دوستوں اور ہم چشموں میں، بزرگوں میں اور اساتذہ کے ساتھ۔
وہ کبھی بھی اپنے گرد و پیش کے جھوم میں غم نہ ہوا۔ اس کی خاموشی بھی اس کے وجود کی خبر دیتی تھی
اور یہ بتاتی تھی کہ زندگی کرنا بجائے خود حسن کی تخلیق ہے۔

پھر جب وہ علی گڑھ سے دلی آیا اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تاریخ کے ایک ذہین
عالم کی حیثیت سے اپنے شب و روز اس تاریخی شہر میں گزارنے لگا تو اس کی شخصیت میں
کچھ اور نئے رنگ شامل ہوئے۔ اس کی باتوں میں گلوں کی کچھ اور خوشبو۔ اپنی دنیا اس نے

کتبوں اور کتب خانوں تک محدود نہ تھی۔ اس نے زندگی کا رشتہ اس علم سے جوڑنا چاہا جس کی تکمیل ہمارے بیشتر طلباء اور طلباتی کیا اساتذہ کے لیے بھی محض ایک کارکنی بن کر رہ جاتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی اور علم دونوں تعمیر کے ایک موز پر ایک دوسرے سے میں جذب ہو جاتے ہیں۔ سو وہ ایک سی دہمچی کے ساتھ دونوں کا حق ادا کرتا رہا۔ طلباء کے ہنگامے ہوں یا اتنی میہ کے مسائل، اس نے ہر موقع پر زندگی اور علم کے اس رشتے کو سامنے رکھا، اور اس کی روشنی میں ان کے حل ڈھونڈتا رہا۔ اسے تنگ نظری، تعصب، ذاتی رجحان پرستی اور تلخی علم مندی سب سے نفرت تھی۔ مگر اس نفرت نے یہ تو اس میں تلخی پیدا کی کہ وہ اپنے ماحول سے بیزار ہوا۔ وہ ذہن ذمہ دار نوجوانوں کے مسائل اور طرز فکر کی ترجمانی بھی کرتا تھا، اور جب نہ ورت آن پڑے اپنے منصب آگاہ بزرگوں کی وکالت بھی اسی ہوش اور جذبہ سے ساتھ کرتا تھا۔ طلباء اور اتنی میہ کی کشمکش میں اس کی اپنی حیثیت ایک چل کی تھی۔

تاریخ کے ایک ممتاز عالم نے کہا: جب کبھی طلباء ہمارے قابو میں نہ آتے تھے، ہم اس سے مدد لیتے تھے، اور اگر وہ کسی بات کو سہی سمجھ لیتا تو پھر دوسرے طلباء کو قائل کر لینا ہمارے لیے آسان ہو جاتا تھا۔

یہی اعتماد اس کی ذات پر اس کے ساتھیوں کا بھی رہا۔ نوجوان اور بزرگ دونوں جانتے تھے کہ وہ مصلحتوں سے مفاہمت کا عادی نہیں ہے اور سچائی بدھ بھی ہو وہی اس کا راستہ ہے۔ سچائی کا یہی شعور انسان کو اپنی طرف سے بے نیازی اور بڑے مقاصد کی ترویج کا چلن سکھاتا ہے۔

وہ ان طلباء میں تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے معیاروں میں انحصار کے مفروضے کو اپنی روشن نظری اور باخبری سے غلط ٹھہراتے ہیں اور اسی جیسے طالب علم درس و تدریس کے بظاہر بے روح مشغلے کو بامعنی بناتے ہیں۔ ان دنوں یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی کاروباری سیاست، سیاسی لیڈروں اور جماعتوں کے شخصی اور گروہی مفادات کے لیے طلباء کو آلہ کار بنانے کی عام روایت اور طلباء میں بات بے بات ہنگامے کھڑے کرتے رہنے کی عادت کا جو غلبہ دکھائی دیتا ہے اس کا سب سے افسوسناک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اچھے طلباء اور اچھے اساتذہ کی اشریت نے خود کو اس تماشے سے یکسر لا تعلق کر لیا ہے مگر اسے اپنے ماحول کی سیاست، ملک کی سیاست اور دنیا کی سیاست، ان سب کے جبر کا احساس تھا۔ ان معاملات میں وہ اپنی رائے رکھتا تھا اور اس کے برملا اظہار

سے گریز نہ کرتا تھا۔

میں اکثر اس سے کہتا تھا: ”رزمی! کبھی کبھی تم مجھے اپنی عمر سے بڑے دکھائی دیتے ہو!“
 یہ سن کر اس کے چہرے پر ہنچوں جیسی نرم مسکراہٹ پھیل جاتی۔ عجیب بات تھی کہ بچوں
 میں وہ مجھے عام بچوں کی طرح شوخ، نوجوانوں میں عام نوجوانوں کی طرح جوشیلا اور سرگرم،
 بزرگوں کے بیچ خاصا متین، محتاط اور تجربہ کار نظر آتا تھا۔ مگر اس کی شوخی، اس کا جوش اور اس کی
 متانت ایک ہی زنجیر کے نعلینے دکھائی دیتے تھے۔ اس نے جس سیٹے اور خوبصورتی کے ساتھ
 اپنی شخصیت کے مختلف عناصر کی تنظیم اور حفاظت کی تھی وہ شاید ان کارناموں کی مثال ہے جو
 بہت خاموشی کے ساتھ اپنے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ایک خود کار طریقے سے اپنی دنیا
 کو بدستے رہتے ہیں۔

ابھی چند مہینے پہلے رزمی کا تقرر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ تاریخ میں استاد کی حیثیت سے
 ہوا تھا۔ کانٹے سے گھم آتے جاتے ہر دوسرے تیسرے روز اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ کبھی
 شعبے سے نکلتے ہوئے، کبھی بس اسٹاپ پر، کبھی کسی اجتماعی میں، کبھی گھر پر، جہاں کہیں وہ دکھائی
 دیتا یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے وجود اور اس کے اظہار کی روشنی ساری فضا کو منور کر رہی ہے۔
 ایک انوکھی شائستگی، ایک دلفریب سنجیدگی، ایک سحر طراز نرمی اور اسی کے ساتھ ساتھ رویوں میں
 ایک عجیب سی شادابی اور صلابت اتنے بچلے مجموعوں میں بھی اس کی پہچان قائم کرتی تھی۔ اسے
 دوسروں سے متعارف کراتے وقت مجھے بارہا ایک ایسی بے نام مسرت کا احساس ہوا جو
 طمانیت، آسودگی اور کامرانی کے لمحوں کا عطیہ ہوتی ہے۔ شاید اس کا سبب ذاتی بھی تھا کہ رزمی
 ایک دوست کا بیٹا تھا۔ مگر اس سے زیادہ یہ کہ اسے دیکھ کر نیکی، سچائی، شرافت اور شائستگی پر اعتماد
 کو تقویت پہنچتی تھی اور خیال آتا تھا کہ ہمارے فرسودہ رو اور فرسودہ فکر معاشرے میں رزمی جیسے
 نوجوانوں کی آمد اور شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی کی برکت سے علم اور تہذیب کی روایات کا
 تسلسل باقی رہتا ہے اور دنیا جیسی کہ ہے اس سے بہتر دکھائی دیتی ہے۔

اور پھر وہ شب و روز جو رزمی نے میڈیکل انسٹی ٹیوٹ کے ایک ساکت اور سراپمہ
 گوشے میں دنیا سے بے خبر، اپنے آپ سے بے خبر گزارے کتنے عجیب تھے۔ رزمی کے
 احباب، اساتذہ، رشتے دار اور عام شاسا، ایک ہجوم اسپتال کی چوتھی منزل پر ایک امید کے ساتھ

ہر روز یکجا نظر آتا تھا۔ اسے کسی نے کبھی بیمار، مضطرب، کمزور دیکھا ہی نہ تھا کہ کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی اس لمحے کا خیال آتا جو بالآخر آتی عیا۔ یہ خیال آتا بھی تو سب ایک دوسرے سے نظریں بچاتے اور سر کو جھٹک دیتے۔ پھر وہ دو ہاتھ جن میں دعا کی کتاب کا بیتی رہتی اور ہونٹ ہلتے رہتے۔ ”رضوان! ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا نا!“ ”ہاں نجمہ! ٹھیک ہو جائے گا انشاء اللہ، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کبھی ہمیں اتنا پریشان نہیں کیا۔“ یہ جملے کانوں سے اتنی بار ٹکرائے کہ مجھے ان میں ہانپتی کا بیتی امید ایک یقین نظر آنے لگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زندگی کا دامن معجزوں سے بھی خالی نہیں رہا۔ ہم سب ایک معجزے کے منتظر تھے۔

انجام کار، دس دنوں اور دس راتوں کی جدوجہد کا حاصل دو لمحہ۔ ایک امکان ختم ہوا اور ایک یقین ٹوٹ گیا۔ نوجوان کے بین الاقوامی سال کا آغاز ہمارے لیے جس کہانی کے ساتھ ہوا وہ ایک خواب کی صورت اب بھی آنکھوں پر مسلط ہے۔ وہ آٹھیں جو اس سال کے پہلے دن بند ہوئیں نہ جانے کیا کیا دیکھ رہی ہوں گی۔

مرنے والے سے زندگی کے عناصر الگ ہوئے

موت کی چٹان کے اس پار وہ ہزاروں فصلوں کا سہاگ دیکھے

اور یہ چٹان ہماری آنکھوں کو بھی اندھا نہ کر دے کہ ہم ان فصلوں کا نکھار دیکھیں!

آپ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے

روزمرہ مسائل پر حکومتیں جو بیون دیتی رہتی ہیں انہیں جانچنے کا پیمانہ عام آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ شاید وہ انتخابات میں جو اس کے تجربے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر فسادات میں، یا ہنگاموں میں یا حادثوں میں کتنے مہرے اور کتنے جملے ہوئے، اس کی خبر حکومتیں کچھ اور دیتی ہیں۔ اخبارات کچھ اور بتاتے ہیں، اور مختلف ذرائع سے عام آدمی تک جو اعداد و شمار پہنچتے ہیں، وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ ایسے معاملات میں تمام اخبارات کا رویہ ایک سا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اخبار حکمران پارٹی کا ہمدرد ہے تو جس حقیقت پر حکومت پردہ ڈالنا چاہے گی، یہ اخبار بھی سعادت مند بچوں کی طرح اس کی طرف سے آنکھیں پمیرے گا۔ اسی طرح اخبار اگر مخالفت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے تو رائے کے پرہیز بنائے گا، جو نہیں ہوا وہ کر دکھائے گا اور خواہ مخواہ شور مچائے گا۔ عام آدمی بیچارہ حیران ہوتا ہے کہ اس میں کسے سچ جانے، کسے جھوٹ گردانے، کس کی ممانے، کس کی نہ مانے۔ صحافی قوم کا ضمیر ہوتا ہے۔ مگر ہم آج یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ضمیر کتنی آسانی سے بک جاتے ہیں۔ دعوتِ تواضع جن میں سب سے زیادہ موثر ان دنوں سیال و غوثیں ثابت ہوتی ہیں، یا پھر روپے پیسے یا رعایت و رشوت کے ہزار پائے مثال طریقوں سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ صحافت سے کر زندگی کے تمام شعبوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ملازمتیں، ترقیاں، کامیابیاں اب ہمیشہ اپنی محنت اور صلاحیت کا حاصل نہیں ہوتیں۔ کرپشن زندگی کا ایک عام اسلوب بن گیا ہے اور خدا جلد کرے یا سب لیڈروں کا کہ انہوں نے اسے ایک معزز حیثیت عطا کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ اب اسے قانونی مراعات بھی حاصل ہو گئی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں فنون لطیفہ کی فہرست میں ابھی کرپشن کو جگہ نہیں ملی۔

اس حال میں وہ انوکھی مخلوق جو ادیب کہلاتی ہے، اس کا رول مشکل بھی ہے اور امتحان

طلب بھی۔ وہ بہ حال انسان کی اپنی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ شخصیت جتنی بے وث آزاد، جس سے بے پروا اور جس سے بے نیاز ہوگی، اس کا اظہار اتنا ہی سچا ہوگا۔ یہی سی سی سی رہا تھا۔ اور یہی سب صحافیوں کی شان ادیبوں کو خریدنے کی کہ شش بھی کرتی ہیں۔ اور دنیا کا قانون بن نہ قیمت ان شے کی ملتی ہے جو خریدی جا سکتی ہو۔

چنانچہ ادیب کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو نہ کاری، ادیب ہوتی ہے۔ اس کی قیمت، یہی نوعیت، مختلف، جہد سے، اعزازات، نہ کاری، وفود میں شمولیت، نہ کاری یا نیم نہ کاری، داروں کی قیادت۔ ان میں کچھ بے مولا بھی بلک جاتے ہیں۔ بشرطیکہ ان کے اپنے ذہن اور ان کی حکومت کے مقاصد اور مصلحت ایک ہوں۔ ان میں بڑے ادیب بھی ہوتے ہیں اور بڑے ادیب بھی ہوتے ہیں۔ اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بڑائی نہ کاری مناسب تک رہتی ہے۔ بچا ہے، راضی انداز کی شان کا ثبوت ہوتی ہے۔ ان میں اکثریت مامور پریچسٹ بھٹیوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے جتنا بڑا چھٹ بھٹیا ہوگا، اقتدار کی سی کو اتنی ہی مضبوطی سے پکڑے گا۔ اقتدار کے مرکز میں جب بھی کوئی تہہ ملی آئے گی، چشم زدن میں وہ بھی بدل جائے گا۔ ایسوں کے لیے راوی ہمیشہ چین لگتا ہے۔

لیکن اسی نجوم بے چہرہ گاں میں وہ صحافی اور ادیب اور دانشور بھی ہوتے ہیں جو مردہ مچھیوں کی مثال نہیں ہوتے اور ہمیشہ زمانے کے بہاؤ کے ساتھ نہیں بہتے۔ وہ ہر عذاب سہتے ہیں مگر اپنی بات کہتے ہیں۔ انھیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ مصلحتوں، دوسروں اور منافعتوں کے محشر تان میں ان کے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے والے کتنے ہیں۔

ایسی حکومتیں جن کی اخلاقی اساس کمزور ہو، اختلاف رائے سے بہت خوفزدہ ہوتی ہیں۔ اس کا تماشہ ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اس خوف سے نجات کا راستہ ان کے نزدیک بس یہ ہوتا ہے کہ اختلافات کو دبایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا اختلاف؟ آپ نظام تعلیم کو اپنے سیاسی مقاصد کا تابع کر سکتے ہیں اور اس نظام کی باگ ڈور ایسے ہاتھوں میں دے سکتے ہیں جو دانشوروں کے بجائے مدحائے ہوئے بندروں کی مثال ہوں۔ آپ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں ماید کر سکتے ہیں اور یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ یہ پابندی ملک و قوم کی عافیت کے لیے ضروری ہے۔ آپ اخبارات کو صرف وہ

کچھ چھاپنے پر مجبور کر سکتے ہیں جو بس سرکاری یا نیم سرکاری نیوز ایجنسیوں کے واسطے سے ان تک پہنچتا ہے۔ آپ سرکاری نوعیت کے ادبی رسائل میں بس سرکاری قسم کے ادیبوں کی تحریریں چھپنے کی سہولت پیدا کر سکتے ہیں، مگر ادب کی دنیا تو سرکاری، سیاسی، نظریاتی اقتدار کی دنیا سے باہر بھی پھیلی ہوئی ہے۔ پس اسے کیونکر اپنی اطاعت کا سبق دیا جائے؟ ایسے حالات میں سرکاری ادیب ادب کے ایک مخصوص تصور کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ کبھی برا اور راست طریقے سے اور اکثر بالواسطہ طور پر ایسے معیار قائم کرتے ہیں جو آزادی اظہار اور اختلاف کی برہر کو دبا سکیں۔ کچھ ادیب ان حالات میں لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ کچھ لکھنے کا ایراڈھب اپناتے ہیں جسے سمجھنے کے لیے اور جس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے عقل سلیم کے ساتھ مذاق سلیم کی شرط بھی ضروری ٹھہرتی ہو۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لکھتے نہیں ہیں، چھپتے نہیں اور ہیں۔

یوں ادب پر سنسرشپ کا سوال بہت بڑھی کھیر ہے اور یہ کہنے کے لیے غیر معمولی اعتدالی جرات اور خوش توفیقی کی ضرورت ہے کہ آپ میر یا غالب یا اقبال کے خیالات سے چونکہ اتفاق نہیں کرتے اس لیے ان خیالات کی اشاعت بند۔ بالفرض آپ نے یہ بندش عاید بھی کر دی تو کیا؟ ادب تو دلوں سے دلوں تک کا سفر ہے اور یہ سفر جن لفظوں کو زور اور مادیتاتا ہے وہ صحافت اور علوم کی زبان سے الگ اپنا ایک انوکھا وجود رکھتے ہیں۔ نہ تو ان کے رنگ مقرر ہوتے ہیں نہ ہیئتیں متعین۔ ان پر روک لگانا ایسا ہی ہے جیسے ہوا کو ٹنگی میں بند کرنے کی کوشش۔ ادب پر جن ملکوں میں پری سنسرشپ کا چلن عام ہے وہاں بھی چھن چھتا کر ایسی تحریریں منظر عام پر آتی رہتی ہیں جن کا مفہوم سنسر کرنے والوں کے قابو میں کبھی نہیں آتا۔ سبب وہی جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے یعنی ایک تو عقل سلیم اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مذاق سلیم کی شرط۔ اور یہ دونوں چیزیں سلامت ہوں تو پھر سنسر کا چیخا نہیں راس آئے سے رہا۔

شاید اسی لیے آئے دن ایسی خبریں سنائی دیتی ہیں کہ فلاں یا فلاں ادیب نے حکومت کی فلاں کھٹی سے استعفیٰ دے دیا یا فلاں اعزاز لوٹا دیا، یا فلاں انعام لینے سے انکار کر دیا۔ ابھی حال میں یہ اطلاع ہم تک پہنچی ہے کہ انتظار حسین نے اپنے ناول بستی پر پاکستان ماسٹرز گلڈ کا انعام یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ اسے کسی اور مستحق کو بخش دیا جائے۔ انور سجاد کا ناول خوشیوں کا باغ کوئی دو برس تک اشاعت کی راہ دیکھتا رہا اور بالاخر دلی میں بلراج من راس کے رسالے شعور کے

واسطے سے سامنے آیا۔ ویسے اخبارات کچھ اور بتاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ خبر آئی کہ ادب پر سفر شپ ختم کر دی گئی ہے اور اخباروں پر بھی۔ لیکن اخباروں کو اشاعت کے لیے جو مواد ملتا ہے اس کے وسائل وہی جوں کے توں۔ ایسی صورت میں آپ لاکھ کہتے ہیں کہ سب خیریت ہے، مگر بدگمانیوں کو تو ختم نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ان بدگمانیوں کی تصدیق کے لیے ایک ہزار ایک شہادتیں موجود۔ یہ تفصیل دلچسپ بھی ہے اور عبرتناک بھی۔ سو اس قصے کی اگلی کڑیاں پھر کبھی۔

خاتمہ کلام کے طور پر مختصر اقبال کے یہ چند شعر:

پاؤں کے نام پہ سر لکھنا ہے
یہی صورت ہے اگر لکھنا ہے

تیز تر دھوپ میں مائے کے لیے
صرف گاندہ پہ شجر لکھنا ہے

روشنی کے لیے اس چہرے کو
شمس کہنا ہے قر لکھنا ہے

خوب انداز نگارش ہے اگر
قص و قید کو گھر لکھنا ہے

کتابوں کا کبھر میلہ

الہ آباد کا کبھر میلہ اور دہلی شہر میں کتابوں کا میلہ، کم سے کم ایک معاملے میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میرے میلے کے دوران الہ آباد میں لاکھوں جاتریوں کی بھیڑ دکھائی دیتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ ہونٹوں، تفریح گاہوں، سینما گھروں پر ایک مستقل یلغار۔ سچے پتے دھڑ سے کی جگہ نہیں ملتی۔ کتابوں کے میلے میں آدم زادوں کی بھیڑ تو ہوتی ہی ہے، مگر اس سے کئی گنا زیادہ کتابوں کی بھیڑ، ہزاروں چہرے اور لاکھوں کتابیں۔ بچے اور بڑے، نوجوان اور بوڑھے، عورتیں اور مرد جسے دیکھیے اسٹوں پر پڑا پڑ رہا ہے۔ اس چٹل پہل کے معاملے میں سوویت یونین کا اسٹال سب سے آگے دکھائی دیا۔ اس ملک کے بارے میں سیاحتی اور نظریاتی سٹج بہ دورا میں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس پر سب متفق ہوں گے کہ پڑھنے کی مادہ کا یہاں چلن اور کتاب خوانوں کا اتنا بڑا مقدہ مذہب دنیا کے کسی اور دیس میں نظر نہیں آتا۔ شاید اسی لیے وہاں کتابوں کے دام بھی کم ہیں اور پائلیس بچوں کے روپوں میں کتابوں کا ایک گنہگار ہوتا آ جاتا ہے۔ کیا بچے کیا بڑے، جو بھی اس اسٹال پر گیا کامیاب لوٹا۔

ویسے تو اب کانڈ کی گرائی طباعت کی مہنگائی کے سبب کتابیں بھی سونے پاندی کے بھاؤ بکنے لگی ہیں۔ غریب آدمی شوقیہ اگر کتابوں کی دکان پر جائے تو آپ اپنی منی اڑا لے۔ متوسط آمدنی والے بھی جاتے ہیں تو گھبراہٹ میں اور اگر آپ کی جیب بھاری ہے تب بھی اس میلے میں یہ فیصلہ مشکل ہو جائے گا کہ کیا جوڑیں، کیا چھوڑیں۔ دنیا بھر کے موضوعات پر ایک سے ایک کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کتابوں کے معاملے میں ”نک دیکھ لیا خوش کام ہوئے“ اور پھر خالی لوٹ آنا آسان نہیں ہوتا۔

کتنی ہی کتابیں آنکھ کے راستے دل میں اتر جاتی ہیں۔ پھر آنکھیں پچھتاتی ہیں اور دل ادا اس ہوتا ہے۔ دونوں طرف برابر کی آگ لگی ہوئی ہو تو محبوب آپ سے آپ کھینچ آتا ہے۔ مگر

کتابیں پہلے اپنی قیمت طلب کرتی ہیں۔ اب کے برس پر جتنی میدان میں کتابوں کا جو میلہ لگا ہے۔ پانچواں ہے اور پچھلے چاروں میلوں سے زیادہ بکریلا اور شاندار۔ ایک۔ کچھ سے زیادہ کتابیں رکھی گئی ہیں جن کی مجموعی قیمت کا اندازہ تینتالیس۔ چار سو پے لگایا جاتا ہے۔ اس میں تیس منوں کے چمنسٹون، شروں نے حصہ لیا ہے۔ ہمارے اپنے ملک کے سڑتے چرسونا شروں کے علاوہ۔ دنیا کے بڑے ممالک سے قطع نظر گھانا، کینیا، نیپال، متحدہ عرب امارات، انمارک، کوریا، میکسیکو، مصر، کیوبا، لیبیا، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش اور دور دراز کے بہت سے دیشوں نے اپنی اپنی دکانیں سجائی ہیں۔ غرض کہ اس میدان میں ایک عالم مت آیا ہے۔ ہندوستانی ثقافت، سماج، ادبیات اور علوم سے متعلق سات جزائر کتابوں کا ایک الگ گوشہ ترتیب دیا گیا ہے۔ کم و بیش ہر ملک کی کوشش یہی دکھائی دیتی ہے کہ اس کے ذہنی ماحول اور ثقافتی امتیازات سے لوٹ اپنی طرح باخبر ہو سکیں۔ اس ملک کی زندگی کو جانیں اور اس کے کارناموں اور فتوحات کو پہچانیں۔ سچ ہے کتابیں بڑے سے بڑے سفارت خانے سے کہیں زیادہ موثر طور پر ایک ملک یا معاشرے کے افکار و آثار کی ترجمانی کا کام انجام دیتی ہیں۔ اپنی خاموش زبان سے اتنا کچھ بتا جاتی ہیں جسے جاننے کا دوسرا کوئی وسیلہ ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مہدی افغانی، مہر کتابوں کو "نازنین کاغذی" کہتے تھے۔ اب ذرا سوچیے کہ جہاں ایک ساتھ اتنی نازنینوں سے واسطہ ہو، اس جگہ کے رنگ اور ڈھنگ کیا ہوں گے۔ کرشمہ دامن دل ٹی کشد۔ باایضا۔

ظاہر ہے کہ اتنا بڑا تماشا جس سرسبز فضا سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ہر آدمی کی تجلے مخصوص دلچسپیاں ہوتی ہیں، کچھ ترجیحات۔ یوں بھی ایسے موقعوں پر انتخاب کے داپارہ کیا ہے۔ ہم بھی سرسری اس جہان سے زور سے۔ دو پارہ جگہ نگاہیں لگائی تو کچھ زیادہ وقت گزار لیا۔ ایران کے اسٹال پر بھی گئے کہ اردو نے فارسی سے عشق کرنا بھی سکھایا تھا۔ ایک بھاری بھر کم کتاب پر نظر رکھی۔ دیوان حافظ کا کیسا حسین و جمیل نسخہ تھا۔ ایرانیوں کی خوش مذاقی اور سلیقہ مندی کا جیتا جاگتا نمونہ۔ مگر کتنا قیمتی۔ یہ گہر پارہ ایک کونے میں پڑا تھا۔ دوسری طرف نہایت چمکیلے، بھنے کیلے رنگوں میں امام خمینی گمنہ کے گمنہ، دام فی مدد بس ایک روپیہ۔ یہ پوسر اتنی نمایاں جگہ پر رکھے گئے تھے گویا باقی سب کچھ انہی کے طفیل ہے۔ اسٹال کی دیواروں پر ان کے اقوال زریں۔ کتابوں کی نمائش شخصیت پرستی کے اظہار کا بہانہ بن گئی۔

پاکستان کا اسٹال، نہایت مختصر اور اس پر مبنی کہ اتنا ہی غیر معتبر۔ اردو زبان و ادب کا ہر شیدائی وہاں یہ امید باندھ کر جاتا تھا کہ شعر و ادب، ثقافت و تہذیب، علم و آگہی کے جو گنجینے کتابوں، رسالوں کی آمد و رفت میں مشکلات کے سبب آنکھ سے اوجھل رہ جاتے ہیں کم سے کم اس میلے میں تو سامنے ہوں گے۔ مگر حال یہ کہ جو جائے سوچ بچار کے۔ نیا ادارہ کئی کوئی کتاب نہیں۔ کوئی نیا رسالہ نہیں۔ نہ محراب نہ نیا دور، نہ اوراق نہ تخلیقی ادب نہ ادب لطیف، ننھے سے اسٹال کے ہر گوشے میں بس ایک مخصوص محدود اور مسدود طرز فکر کا ارتعاش خفیف۔ ادب کے نام پر چند کتابیں ابن انشا کی دو تین ناول، ایک دو شعری مجموعے نقوش کے کچھ خاص نمبر، باقی مجلس ترقی ادب کی درجن بھر علمی اور تحقیقی مطبوعات ناصر کاظمی، بشیر ناہید، احمد مشتاق، منیر نیازی کیا ہوتے، وہاں نسیم مجازی تک لاپتہ تھے۔ خدا جانے کس بھول چوک میں انتظار حسین کی بستی اور انور سجاد کے استعارے کی ایک ایک جلد راہ پا گئی۔ یہاں پاکستانی ادب، دانش اور ذہن کے بھائے بس ایک ذہنیت کی نمائندگی تھی۔ پاکستان میں نئے پرانے اتنے بڑے بڑے لکھنے والوں کا بسیرا ہے۔ اس اسٹال کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ہر طرف بس ایک خاموشی کا ڈیرا ہے یا پھر ساری قوم کو محض تنگ نظری اور رجعت پرستی نے آن گھیرا ہے۔ اور تو اور وہاں مستاز مفتی یا احمد مدیم قاسمی کی بھی کوئی تصنیف نظر نہ آئی۔ ایک پنجابی بزرگ نے پوچھا: "فیض احمد فیض کی کوئی کتاب ہے؟" جواب ملا "جی نہیں!" "کوئی فہرست کتب؟" "جی نہیں!" "پاکستان کی علاقائی زبانوں کے ادب پر کوئی کتاب؟" "جی نہیں! جی نہیں!" پھر تھا کیا؟ چند قاموسیں، چند قریکس، چند تراجم اور مذہبی لٹریچر! اب اس ماحول کے لٹریچر اور نیچر کا اندازہ آپ لگائیے۔ معیار و مقدار کے لحاظ سے مذہبی لٹریچر بھی بعض ہندوستانی ناشرین کے اسٹالوں کی بہ نسبت فروتر۔ اب جو نہیں جانتا یہی سمجھے گا کہ پاکستان میں نہ تو ادیب بستے ہیں، نہ دانشور، نہ سائنس، سماجی علوم، فلسفہ، فنون لطیفہ پر کوئی لکھتا ہے نہ پشتو، پنجابی، سندھی اور انگریزی میں۔ نہ زندہ مسائل پر کتابیں چھپتی ہیں نہ رسالے نکلتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم پاکستانی ادیب، شاعر، صحافی، دانشور کی حیثیت سے جانتے ہیں، شاید کسی اور دس میں بستے ہیں۔ چہ عجب! غضب غضب!

پس نوشت: اس "بے مثال علمی اور ادبی ذخیرے" کے ساتھ جو عمل آیا اس میں ذوالفقار عباس بھی تھے۔ انھیں ایک ادیب کی حیثیت سے یہاں لوگ جانتے پہچانتے ہیں۔ واضح رہے

یہ کس کا خواب تھا؟ | شمیم حسنی | 121 |

کہ ادب لطیف کی مجلس ادارت میں بھی ان کا نام شامل ہے اور اس رسالے کی حالیہ اشاعت میں
عبیب جالب کا یہ شعر بھی چھپا ہے:

داورِ حشر بخش دے شاید

ہاں مگر اک غبی سے ڈرتے ہیں!

مزید پس نوشت اینکه یہ شعر ایک غزل کا ہے۔ چنانچہ غبی کے مرادی معنی ”معتوق“ ستم پیشہ
و کمند ذہن“ کے بھی ہو سکتے ہیں۔

عقیدہ صدیقی صاحب کو ایک نامور محقق، صحافی، عالم اور دانشور کی حیثیت سے بہت لوگ جانتے ہیں۔ میں نے بھی طالب علمی کے زمانے میں سب سے پہلے ان کی کتاب ”ہندوستانی اخبار نویس“ کے واسطے سے انہیں جانا تھا اور سخت محبوب ہوا تھا۔ ان سے بامشاہد گفتگو اور مذاقات کا سلسلہ پانچ چھ برس پہلے بامعہ آنے کے بعد شروع ہوا۔

اکثر یہ دیکھتا کہ گرمیوں کی چھپڑی دوپہر میں کھادی کے کرتے پابائے میں ملبوس یا ہر دیوں میں ایک بھاری بھر کمکوٹ میں مشغول، آنکھوں پر کال چشمہ نہ پہن سغیر بالوں کا الجھا ہوا اچھا منہ میں پاپ دبائے عقیدہ بھائی تیز تیز قدموں سے یوں بھاگے جا رہے ہیں جیسے زمین پکڑنی ہے۔ ان کی یہ محبت پسندی پتہ سے بڑھ سے، چال و چال، ان کے شیوہ مقام سے صاف جھبھکتی ہے۔ مذاقات میں ہونے لگیں تو اس طور کے کچھ اور بھید کھلے۔ رات چلتے نظر آئے۔ کچھ ڈانٹنے والے انداز مگر دھیمے دھیمے میں کہا: اے ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ یہ بتاؤ کہ فلاں واقعہ تو، العین حیدر کی کتاب کا جہاں دراز ہے اُسے کس صفحے پر ملے گا؟

”یہ تو کتاب دیکھ کر ہی بتایا جاسکتا ہے۔“

”اچھا! ٹھیک ہے۔ جاؤ!“ اور یہ کہتے ہوئے عقیدہ بھائی یہ جاو دیا۔

اگر سیمائی کیفیت کو تبسم دیکھنا ہے تو عقیدہ بھائی سے بہت مثال مشکل سے ملے گی۔ ان کے آداب و انوار، ان کی ذہانت، ان کی حاضہ جوانی اور صاف گوئی، ان کے تبسم اور ان کی شفقت، سب میں یہ کیفیت جھلکتی ہے۔ ایک طرف یہ محبت پسندی، دوسری طرف کتابوں کے جھوم میں تصنیف و تالیف یا مطالعے کے دوران ان کا غیر معمولی ٹھہراؤ اور استغراق، یہ دونوں کچھ عجیب انوکھے ڈھنگ سے ان کی شخصیت میں یکجا ہو چکی ہیں۔ انہیں دیکھ کر گئے وقتوں کے ان علم کا خیال آتا ہے جن کے ہر انداز میں ایک کھوئی ہوئی سادگی کا ابالا سمنا ہوتا تھا اور جو نام و نمود یا سلا و تلاش کی تمنا سے یکسر بے پروا ہو کر اپنی بور یہ نشینی میں مگن دکھائی دیتے تھے۔ کبھی کبھار جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کتب خانے میں اپنی کمزور آنکھیں کتاب کے ورق پر جمائے ہوئے گمناموں وہ گمشدگی کے جس عالم میں ڈوبے نظر آتے ہیں اسے دیکھ کر اپنے حال پر شرم آتی۔ خیال آیا کہ یونیورسٹیاں جہاں علم کا کاروبار دانشمندوں کی اکثریت کے ہاتھوں اب فیشن شو بننا جا رہا ہے کاش اس راہ باز غلوت نشینی کے کچھ آداب بھی اختیار کر سکتیں۔ عقیدہ بھائی نے نہ تو علم

کو کیر رہتا تھا اپنی شہرت کو ترقی کے حربے کی صورت آزمایا۔

البیرونی کے بارے میں ہمیں پڑھا تھا کہ سال بھر کی غذا خوراک جمع کر کے اپنے گھر میں مقید ہو جاتا تھا اور پھر اپنے شب و روز کا ہر لمحہ حقیقت کی اس تلاش کے لیے وقف کر دیتا تھا جس کا وسیلہ علم ہے۔ وہ زمانے تو خیر اب گل کا قصہ بنے۔ یوں بھی عتیق بھائی کا سا بھہ جس زندگی سے ہے وہ ان سے ہر روز کتواں کھودنے اور پانی نکالنے کا تقاضا کرتی ہے۔ قلم کی یہ مزدوری جہاں انھیں سینے کے وسائل فراہم کرتی ہے وہیں ان کی صحت سے اپنا قرض بھی وصول کرتی رہتی ہے۔ دل کا روگ لگا بیٹھے ہیں اور جیسے تیسے جیسے جاتے ہیں۔ کس پر بھی شخصیت میں وہی طنطنہ، باتوں میں وہی کاٹ اور لہجے میں وہی بڑبڑکی اور تیزی۔ غلاموں پر بھی صحیح، سچی بات کہنے کی وہی عادت جو ایک مدت کے بعد آدمی کی مجبوری بن جاتی ہے۔ عتیق بھائی کی سب سے بڑی مجبوری بھی اب ان کی اپنی ذات ہے۔

ایسی علمی لگن ہمارے زمانے میں نایاب تو نہیں، کیا اب ضرور ہے۔ اگر وہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور اس الجھن میں صبح سے شام ہوئی اور بجلی غائب تو عتیق بھائی کھڑکی سے لگ کر بیٹھ جائیں گے اور سودے پر نظر میں گاڑے رہیں گے۔ ان کے بعض بے تکلف دوستوں نے انھیں شاید اسی لیے عتیق صدیقی کی بجائے تحقیق صدیقی کا نام دے دیا ہے۔

ریڈی میڈ اشیا کی مثال ریڈی میڈ علم بھی یکے از اوصاف عصر حاضر ہے۔ مباحثوں، مذاکروں، جلسوں میں فی البدیہہ تقریروں کی طرح فی البدیہہ مضمون لکھنے کا چلن عام ہے۔ پھر اٹھ عجیبان اور ناشر مہربان ہو تو اپنے یاد دوسروں کے یہ مضامین مل ملا کر کتاب بھی بن جاتے ہیں۔ کتاب چھپ گئی تو اس پر فرمائشی تصدیقوں کی بھرمار اس طرح اصل موضوع کا جو بھی حال ہو، ”مصنف“ مالا مال ہو جاتا ہے۔ عتیق بھائی سال کے سال ایک کتاب لکھ ڈالتے ہیں، کتاب بناتے نہیں اور اس کے لیے جن سطحوں سے گزرتے ہیں ان کا احوال بجائے خود تلاش و تحقیق کا ایک طوفانی قصہ ہوتا ہے۔ سرید، اقبال، بیگم حسرت موہانی پر ان کی جو چھوٹی بڑی کتابیں پچھلے دنوں سامنے آئیں وہ کیسے کیسے حجابات سے پردے اٹھاتی ہیں اور کیا کیا حقائق سامنے لاتی ہیں، ان کا کچھ اندازہ اس رد عمل سے کیا جاسکتا ہے جس کا اظہار ملتے جلتے یا تو یہ نیاز منداں کے بجائے ہندو پاک کے اعلیٰ علمی طبقوں میں ہوا ہے۔ بظاہر ایک چھوٹی سی بات کے دلائل اور

شواہد کی جستجو کہاں کہاں اور کب تک ساتھ لیے پھرتی ہے اس کے عملی تجربے کی سعادت تو مجھے میسر نہ آ سکی۔ البتہ عتیق بھائی کی سرگرمیوں سے اس کا کچھ اندازہ ضرور ہوا۔ ان کی مختصر سے مختصر تحریر بھی اسی لیے غیر معمولی چھان بین کا پتہ دیتی ہے۔ اس سے مسلمات پر ضرر نہیں بھی پڑی ہیں اور نئے مفروضے بھی قائم ہوئے ہیں۔

ان کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے ہمارے ملک کی قومی تاریخ میں اردو اور اس کے واسطے سے مسلم صحافت یا قومی تعمیر کی جدوجہد میں مسلمانوں کے رول کی نشاندہی بہت مدلل طریقے سے کی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس رول کا عرفان ہمارے معاشرے میں عام نہیں۔ روشن خیالی اور کشادہ نظری کا علم تو بہت لوگ اٹھاتے پھرتے ہیں مگر صحیح معنوں میں انھیں زندگی اور فکر کے ایک قدر یا قرینے کی صورت میں برتا سہل نہیں ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ خود اپنی جذباتی ترجیحات اور اپنے تعصبات بھی نشاۃ بنتے ہیں۔ عتیق بھائی کی کتاب ”اقبال“ — یادوگر ہندی خزانہ پر بعضے پاکستانی صحافیوں اور دانشوروں نے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ہندو یا صرف مسلمان کی حیثیت سے حقائق کو دیکھا جائے تو ان کے کچھ پہلو نگاہ سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں۔ عافیت کا سامنا وہی ہے جسے عتیق بھائی چھوڑ آئے ہیں اور اپنی آزاد روی میں بھی ممکن ہیں۔ حُکمل کو آسان کرنے کا ایک طور یہ بھی ہے۔

کہیں تو ہوگا لکھا اس کا نقش پادیکھیں

یہ نوٹش ایک لب لہزاں سے ابھری تھی۔ اس سے ہمارا تعارف فروری کے پہلے ہفتے میں ہوا جب ذوالفقار تاجش لاہور سے دلی آئے۔ مشکل سے پینتیس منٹ کا فاصلہ مگر کتنا ٹھن۔ صدیقین نے بتایا، انھیں یہ دوری طے کرنے میں پینتیس برس لگ گئے۔ بقول ان کی رحیم لاہور سے دلی تک آنے جانے کا معاملہ سفر شق کی مثال ہے۔ عاشق ہزار رنج کھینچتا ہے، خوار ہوتا ہے، دھان ہوتا ہے تب کہیں جا کے منزل مراد ہاتھ آتی ہے۔

ذوالفقار تاجش کا نام تو ہم پاکستانی رسائل میں دیکھتے رہتے تھے، ان کا سری لنکا کا سفر نامہ بھی جزیرہ کے نام سے قسطوں میں چھپ رہا تھا اور پٹی بنی نظر میں اس مسافر پر میری نگاہ ٹپکتی تھی کہ اس نے دیا ر غیر میں اپنا وقت دکانوں کے شوکیس جھانکنے کے بجائے آدم زادوں اور پرندوں اور درختوں کے بیچ گزارا تھا۔

پھر لاہور سے نئی دہلی کے ساتھ ادب لطیف آیا تو اس کی مجلس ادارت میں نائب احمد، کٹور ناہید، مستفہ رحیم تار کے ساتھ ذوالفقار احمد تاجش کا نام بھی دکھائی دیا۔ برسہا برس پہلے وہ نصرت نکالتے تھے۔ مختصر سار لہ تھا مگر جب بھی آتا اپنے ساتھ شوق کے بہت سامان لاتا۔ دونوں ملکوں کے اہل سیاست کا پاکستان انھیں مبارک، ہمیں اپنے پاکستان کی خبر انہی واسطوں سے ملتی ہے۔ ہمارے عہد کے آشوب میں ایک آشوب یہ بھی ہے کہ آدمی اخبارات پڑھتا ہے اور بہت کڑھتا ہے۔ ملک ملک کے آدمیوں کا طرز احساس، ان کے گہرے سچے دکھ اور سکھ، خوابوں اور غراہوں، ان کے اندر چھپی ہوئی کائنات۔۔۔ ان سب کو جاننے، جانچنے اور بانٹنے کا شاید سب سے بڑا وسیلہ بھی لفظ ہے۔ ان لفظوں کے معنی سیاست نے بدل دیے ہیں، تخلیقی آدمی نے کچھ اور گہرے کر دیے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی گواہی دی ہے۔

ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو ذوالفقار تائبش کھڑے تھے۔ صبح کا اخبار نہ دے
پڑکی جو خبریں پایا تھا، ان کے نقشِ حسنہ لے ہوتے گئے۔ باتوں کا سلسلہ پیدا تو وہ نقشِ روشن
ہوئے ہوئے جاس پر پہلے سے مسم تھے۔ انجی رحیم اور سجاد، کشور ناہید، ابد، ارمنیہ نیازی،
پیر نفیر، قباں وزیر، اور جیو، فی کامن، عباس، اتہ سلیم، ارمن، شہت بخاری، احمد مشتاق، ور
نامہ کاٹھی، اور یہ فہرست نامی طویل تھی۔ ادھر اخبار میں یہ فتنہ شادی اور زہمہ راو۔ کچھ مجید کچھ
بھور۔ ہم ایک اپنے اپنے حساب سے ہوتا اور سمجھتا ہے۔ ہمن جب معاہدے کے شور شرابے
میں روشن آرائیم، استقامت ملی، اور شمس اور ملبہ کی آوازوں پر کان لگائے ہوئے
تھے۔

ذوالفقار تائبش کو اپنی کاروباری منہ و فیتوں سے ذرا چھٹی ملی۔ دن کی میوزک شاپس کے
چکر شروع ہوئے۔ کمرنگندہ اور دشمنو دگر پلسم اور پنڈت اونکار ناتھ نے کر کے بچمن سنو رہہ وہ
اور ستار۔ کیا چست کیا دیوار۔ کچ ہے کچھ درتپے نہ ہوں تو اس فضا میں آدمی کا دم لٹ جاسے۔ بعضے
ایسے کام دوسرے وقت کے لیے اٹھا رہتے ہیں کہ شیخ سعدی کی اطلال کے مطابق دمشق کی قحط
ساری میں یاروں نے عشق کے سون بھلا دیے ہیں ایک وقت میں ایک کام میں مشین کرتی ہے۔
آدمی نہیں۔ یوں اب سائنسی آدمی نے اپنے نمونے کی مشین بھی بنا ڈالی ہے جس میں بہت
سارے ہاتھ اُگ آئے ہیں اور بیک وقت بہت سا کام غلط سمیٹ لیتے ہیں۔

شہر دلی کہ باہر میں خواجاؤں کی چوٹس کام کر رہے اس آدمی کے لیے بہت مشکلیں پیدا
کرتا ہے جو صرف دماغ سے نہ سوچتا ہو۔ جو ایک ساتھ ہزار محو میں بیٹا ہو اور جس کے حواس
ایک ہل میں کئی سمتوں کے سفر کی طلب رکھتے ہوں۔ ذوالفقار تائبش نے بھی ایک روز نظام
الدین کا قصد کیا، اگلے دن مہرولی کا جہاں حضرت خواجہ بختیار کاکی مٹو خواب میں، یا شاید باگ رہے
میں کہ خانہ کی دینے والوں کا تانا صدیوں سے بندھا ہوا ہے۔

سب مایا ہے، سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے
اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے
جو تم نے کہا ہے فیض نے جو فرمایا ہے
سب مایا ہے

معلوم ہمیں سب قیس میاں کا قصہ بھی
سب ایک سے میں یہ رانجھا بھی یہ انشا بھی
فرہاد بھی جو ایک نہر سی کھود کے لایا ہے
سب مایا ہے

ابن انشا کی موت پر اپنے مضمون کا خاتمہ ذوالفقار تاج نے انشاجی کے انہی شعروں پر کیا
ہے۔ میں نے کہا: ”بھائی اپنے بھی کچھ شعر سناؤ۔“ بس یہ دو شعر:

ہمارے شہر میں آنے کی صورت چاہتی ہیں
جو انہیں باریابی کی اجازت چاہتی ہیں
بہت سے خواب ان میں دھند بن کر رہ گئے ہیں
یہ آنکھیں اذن گریہ کی اجازت چاہتی ہیں

جامعہ ملیہ کے آرٹ انسٹی ٹیوٹ میں صادقین کی نمائش اور کچھ مصور دوستوں کی ملاقات
سے نمٹ کر انھوں نے ارادہ باندھا کہ ایک دن آرٹ گیلریز کی سیر بھی ہو جائے۔ اپنے اشعار کی
کتاب لب لڑزاں کی کتاب کا سرورق خود ذوالفقار تاج نے بنایا ہے اور کیا خوب بنایا ہے۔
اس کتاب کے ایک صفحے پر یہ شعر بھی لکھے ہوئے ہیں:

خوابوں کی بدنمائی کی سزا اپنی جگہ
اپنے شہر کے بھید کا لیکن مزا اپنی جگہ
اس مسافت میں مجھے آئینہ رو کیا کیا ملے
دلکشی ان کی بجا، چہرہ ترا اپنی جگہ
ایک خوف خواب کا منظر نگاہوں میں رواں
شہر والوں کے لیے میری دعا اپنی جگہ
چار جانب خاموشی کی ٹکراں سنائیں
ان لہو بتہ لبوں کی اک صدا اپنی جگہ
کس نے لکھی ہے درد دیوار پر روداد شہر
خوشنما اوراق پر حرف سیر اپنی جگہ

جوش - کچھ یادیں، کچھ باتیں

اپنے آپ کو "جوش مرحوم" تو وہ ایک زمانے سے لکھتے آئے تھے، آخر ماہِ فروری کی ایک صبح نے ان کے اس گمان پر مہرِ تصدیق ثبت کر دی۔

دلی کے ایک اخبار نے سہ فی جہانی: "ایک آتش فشاں ٹھنڈا ہو گیا۔" مگر مجھے تو یہی خیال آتا ہے کہ جوش صاحب جس جوالا مکھی کی مثال تھے، دو کب کا وہ دہو چکا تھا۔ ان کے آخری چند برسوں کی باتیں اور شعر، دونوں اسی المیے کا اعتراف ہیں۔ جوش صاحب نے یہ اعتراف جن لفظوں میں کیا ہے وہ غصے سے زیادہ ایک جانکاہ درد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس درد میں گہرائی بھی ہے اور شدت بھی، مگر اس شدت کا نشانہ جوش صاحب کے مخیطین سے زیادہ خود ان کی اپنی ذات ہے۔ عرصہ ہوا جوش صاحب نے لکھا تھا: "میں ٹوٹ تو سکتا ہوں، چک نہیں سکتا۔" اور واقعہ بھی یہی ہے۔ پچھلے کچھ برس جوش صاحب کی زندگی کا جو قصہ سناتے ہیں، یہی بتاتے ہیں کہ:

یکسر وہ امتحان شکستوں سے چور تھا

بیماری، ناداری، مٹی غفلتوں کی گرم بازاری اور ملامتوں کی سنگ باری نے اسے زندگی سے انجام کار بیزار کر دیا تھا جس نے ہمیشہ قوت و حیات کی قسم کھائی۔ اس میں کچھ قصور جوش صاحب کا تھا کہ وہ اپنے جذبات پر بند باندھنے کے قائل تھے نہ زبان پر، مگر اس سے زیادہ قصور وار بلکہ مجرم وہ لوگ ہیں جن کی بے چہرگی جوش صاحب کی پہچان اور ان کی انفرادیت کے نشان کو محض اپنی کوتاہ بینی کے سبب برداشت نہ کر سکی۔ جوش صاحب کے خلاف سارا ہنگامہ اسی بہانے کھڑا کیا گیا تھا کہ انھوں نے اپنے ایک انٹرویو میں چند ایسی باتیں کہی تھیں جو ان کے معاشرے کی عام فکر یا بے فکری سے مطابقت نہ رکھتی تھیں۔ لیکن ان کے معترضین نے یہ بات بھل دی کہ جوش صاحب کے جیتے جی اس انٹرویو کی اشاعت ایک سوچی سمجھی عہد شکنی اور شرارت تھی۔ وہ مقہور و

معتوب، نڈر و یو جوش صاحب نے اسی شرط پر دیا تھا کہ اسے جوش صاحب کے بعد منظر عام پر لایا جائے گا۔ منافقت کا شوق دراصل کس کی گردن میں دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ جاننے کے لیے کسی شخصیت کی خدمات و رکارڈ ہوگی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اقتدار کے جو مقربین اس جرم کے مرتکب ہوئے ان میں بعض ادیب بھی شامل تھے۔

میں جوش صاحب کا کچھ ایسا شیعہ انی نہیں، مگر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری اپنے تمام حدود کے باوجود ہماری ادبی تاریخ کا ایک مستقل اور محفوظ حصہ ہے۔ یہ شاعری دو چار برس کا قصہ نہیں۔ ایک ٹوٹل سنگ مرخیز اور انتشار آمیز دور کا آئینہ خانہ ہے۔ جوش صاحب کے اشعار کی پہلی کتاب سال ۲۱ء میں چھپی تھی۔ جب سے اب تک ہماری زندگی کے اسالیب، ہمارا طرز احساس، ہمارے ذہنی اور تخلیقی رویے بہت کچھ بدے، مگر جوش صاحب کا نام ہماری روایت اور تاریخ دونوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بیسویں صدی میں اقبال کے بعد جوش صاحب کے استثناء کے ساتھ ابھی کوئی دوسرا شاعر کمال کے اس مرتبے تک نہیں پہنچا ہے جسے ہم عظمت کی قبا پہنا سکیں۔ ویسے تو لفظ ”عظیم“ اور ”عظمت“ دونوں کثرت استعمال کے سبب آج بے حرمت دکھائی دیتے ہیں۔ جوش صاحب کے موضوعات کی کثرت اور ان کے بظاہر جذبہ فروش افکار کی بوقلمونی سے قطع نظر اگر وہ ان کی قادر الکلامی ہی کو سامنے رکھا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے اس میدان میں یہ عہد ان کا کوئی ثانی نہ تلاش کر سکا۔ رہی جذبہ فروش کی بات تو اس سے اپنی تمام تر فکری برگزیدگی اور عظمت آثاری کے باوجود خود اقبال کی شاعری بھی یکسر آزاد و روشنی ورنہ اس آسانی سے متاع عام نہ بنتی۔ فکر سوچ سمجھ کر اپنے گاہک ڈھونڈتی ہے۔ جذبہ بے مول بھی بک جاتا ہے۔ پھر یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ ہر ماحول کے کچھ اپنے مطالبے ہوتے ہیں اور ہر زمانے کا اپنا جبر۔ جوش صاحب کی شاعری نے جس ذہنی اور سماجی ماحول میں آنکھیں کھولیں، اس کے بنیادی مسائل کا کچھ حل شاید جذبات کے علاقوں میں قدم رکھے بغیر ہاتھ آنا مشکل تھا۔

جوش صاحب نے غلام ہندوستان میں ”شکست زنداں کا خواب“ دیکھا تھا۔ پھر ان کی نظر تعصب، تنگ نظری، فرقہ داریت، استحصال، عقل دشمنی، احیاء بدستی کے ان زندانوں پر گئی جو

بظاہر آزاد انسانوں کی زندگی کو بھی زمرہ آلودہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی کے رجز خواں بھی بنے، اس کے فوجد گر بھی۔ انھوں نے انسان اور اس کی کائنات کے حسن کا قصیدہ بھی لکھا اور ان بد صورتیوں کا ماتم بھی کیا جن سے ہماری فکر تاریخ اور معاشرہ، اندازتے، شعری اقدار کی میزان پر ان کا یہ رجز یا نغمہ یا فوجد یا جہو کیا قیمت و وقت رہتا ہے۔ سب بارے میں، وراثتیں ہو سکتی ہیں۔ رد و قبول کا یہ سلسلہ جوش صاحب کی شاعری کے ابتدائی دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ اُسے بھی جارف رہنے کا، مگر جو بات کبھی بھی جمہور کی نہیں جا سکتی ہو، اس شاعری کا فیہ معمولی تاریخ نویں اس کی اپنی انفرادیت اور اہمیت ہے۔ جوش صاحب کے بغیر ہماری ادبی روایت اور تاریخ ہرگز وہ چمک نہ ہوتی جیسی رہ آئی ہے۔

جوش صاحب کے آخری اشعار جو ہم تک پہنچے تھے ان پر مجھے بھی ایک مدونہ پیش کا اہم تھا جو تھا ہے یا ایک خواہش کی کار۔ یہ اشعار ان کے اسانی، مکار اور ان کی حالت، اشارہ و نواں کی گواہی دیتے ہیں:

خداوند اسفر و شوار رکھا جائے گا کب تک
مے بادے کو ناہموار رکھا جائے گا کب تک
اس انسان کو جو زنجیر دو نام توڑ بیٹھا ہے
میان سحر و زنا رکھا جائے گا کب تک
مجھے ان جابلان و سوقیان سفلہ پرور میں
خداوند اذلیل و خوار رکھا جائے گا کب تک
خدا یا ان سماعت مردہ مادر زاد بہروں میں
مجھے شرمندہ گفتار رکھا جائے گا کب تک

”یادوں کی برات“ میں جوش صاحب نے اس خودکلامی کا پس منظر یوں بیان کیا ہے کہ:

”اپنی اس آخری زندگی کا حال کیا بتاؤں۔ جان کی امان پاؤں تو زبان بلاؤں۔ اللہ اللہ یہ آب و ہوا کی ناسازگاری، یہ کراچی کی علم بیزاری، یہ پرانی یادوں کی کنار ہاں۔ یہ نئے ماحول کی آریاں، یہ مولد و منشا سے دوری، یہ غربت کی رنجوری۔ سینے میں یہ کھٹکتی پھانسیں، یہ حالات کی اکھڑی سائیں، یہ دل پر چلتے بان، یہ سر پر کڑکتی کمان۔ یہ اخباروں کی ریشہ دوانیاں، یہ حکومت

کی نہ گرائیاں یہ دوستوں کا فقدان۔ یہ معاشی بحران۔ اور یہ چہرہ زندگی پر گرد و غبار کا غارہ۔ اور یہ
دوش پر عات نفس کا جنازہ۔ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو خون تھوک تھوک کر مر چکا ہوتا۔ لیکن
مجھے دیکھو۔ میں اب بھی جی رہا ہوں اور فحش جی تی نہیں رہا ہوں۔ اklam حیات پر مسکرا بھی رہا
ہوں۔ ان درد مندوں کے گرد اب میں لوہے کا جگر درکار ہے۔ محمد نذیر جگر لوہے کا ہے:

تھوڑی سی زندگی تھی بہر حال کٹ گئی

تم کو جو ہم پہ رحم نہ آیا تو کیا ہوا

بہر حال۔ زمانہ کہ سب منعموں کا منصف ہے اپنے آخری محاسبے میں اس "تھوڑی سی
زندگی" کو اپنے دامن میں محفوظ رکھے گا۔ مگر وہ جو اپنے حال سے بے خبر ہیں، زمانے کو بھلا کیا
سمجھیں گے۔

فراق صاحب

یادیں . یادیں . یادیں .۔۔۔

اس جہوم میں ایک منظر ابھرتا ہے —
 تمویہوں کی دکانیں کہیں کہیں میں کھلی
 کچھ اونگھتی ہوئی بڑھتی میں شاہراہوں پر
 سوار یوں کے بڑے گھنگھروں کی جھنگاریں
 کھڑا ہے اوس میں چپ چپ ہر سنگسار کا پیڑ
 دہن ہو جیسے حیا کی سلندہ سے بوجھل
 یہ موج نور یہ بھر پور یہ کھلی ہوئی رات
 کہ جیسے کھلتا چلا جائے اک سفید کھنول

یہ اک اور منظر :

یہ محو خواب میں رنگین مچھلیاں تہہ آب
 کہ حوض حنن میں اب ان کی مچھلیاں بھی نہیں
 یہ سہنگوں میں نہ شاخ پھول بڑھل کے
 کہ جیسے بے بجھے انکار سے ٹھنڈے پڑ جائیں
 یہ چاندنی ہے کہ امڈا ہوا ہے رس ساگر
 اک آدمی ہے کہ اتنا کچی ہے دنیا میں

یہ منظر الہ آباد یونیورسٹی کیمپس میں واقع ایک مکان کا ہے۔ ۵/۸ بینک روڈ، اور وہ دکنی آدمی
 اسی مکان میں رہتا تھا۔ چند روز قبل اسی آدمی نے دلی کے میڈیکل اسٹی ٹیوٹ میں آخری
 سائیکس لیں۔ پھر اسے اسی مکان میں لے جایا گیا جس کے سبز ہزار پر ہر سنگسار کا پیڑ تھا اور گڑبیل

کے پھول۔ بے بجھے انکار سے۔ اب تو یہ انکار سے بھی راکھ بن کر گرجا اور جہنما کے سنگم پر بلکھ چکے ہیں! برسوں پہلے ہار سنھا کا وہ پیر سوکھ گیا تھا، گڑبیل کے پھول مہ جمائے تھے اور فراق صاحب نے زمین چھیدوں کے لیے جو چھوٹا سا حوض بنوایا تھا، وہ پاٹ دیا گیا تھا۔ اس کی جڑ انھوں نے ایک جھونپڑی دون تھی۔ پاس ہی آنولے کے دو پیر تھے، ان کے سائے میں ایک پنک پنک بھی رہتا، ارد گرد چند موندھے اور کریں۔ فراق صاحب کے شب و روز ہمیشہ وہیں گزرتے تھے۔ دیواروں میں ان کا دم ٹھکتا تھا۔ یہاں تک کہ دروازوں پر پردے نہ لگانے کا ایک فلسفہ بھی انھوں نے سکوت کر لیا تھا۔ کھلا آسمان، کھلی ہوئی فضا اور تازہ ہوائے جھونکنے۔ گرمیوں میں ایک ساتھ دو دو تین تین ٹکٹے چلتے رہتے۔ کڑا کے کی سہ دیوں میں سہ سے پیر تک لحاف پھیلانے کے بعد ان کا مزہ پوری رفتار سے سینک فین پیدا دیتا تھا۔ گھٹن، گھٹن، گھٹن کے استنہ شدید احساس سے میں نے کم و کم کو دو چار پایا ہے۔ پچھلے پہر سے پہلے فراق صاحب کو نیند کم ہی آتی تھی۔ رات گئے تک پر یاگ اسٹیشن کی طرف جانے والے اگے، تانگے اور رکشے بینک روڈ سے گزرتے رہتے۔ ان کی گھنٹیوں یا گھنگھروں کی آواز میں رورو کر سناٹے کے پرکھنے لگتیں۔ سکوت کے وقفوں میں فراق صاحب کی خود کلامیاں اور اگر اتفاق سے دیر گئے تک کوئی پاس بیٹھی ہوتا تو ان کی گونجیلی بھاری آواز۔ جیسے جیسے رات گزرتی جاتی اس آواز میں کمرنگ کی سی کیفیت پیدا ہوتی جاتی۔

اور صبح دیر سے اس سے پہلے۔ پندرہ بجتے، فراق صاحب اٹھ بیٹھتے تھے۔ "چائے ماؤ!" کم خوابی سے بوجھل آواز میں وہ مزہ کو پکا کرتے۔ اس وقت یوں محسوس ہوتا کہ یہ آواز دور دور تک پھیلے ہوئے ماحول کو خطاب کر رہی ہے۔ پھر ان کا دن لگ بھگ سارے کا سارا باتوں میں کھٹکا تھا۔ کبھی کبھار میں کہتا: "فراق صاحب! آپ کب سے باتیں کر رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے، ذرا دم لیجیے!" مگر ایسے مشورے فراق صاحب کو کبھی اچھے نہ لگے۔ کبھی چڑ جاتے، کبھی ادا سی سے کہتے: "بھائی باتیں کیا، دماغ سانس لیتا رہتا ہے!"

فراق صاحب کو جس ذہین کبہ دینا ذہانت کی عزت بڑھانا ہو تو ہو، فراق صاحب کی توہین ہے۔ ذہانت نے فراق صاحب کی ذات میں ایک نیا مغہوم پایا تھا۔ میں نے علم و فکر کے شعبوں میں بہت ذہین لوگ دیکھے ہیں، مگر فراق صاحب کی ذہانت ایک انوکھا تجربہ تھی۔ اس تجربے

کے محور پر شوخی۔ طنز، ملال اور متانت۔ بول اور افسہ دگی، تجنی اور ظرافت، نڈائی اور تخیل کی جست کے ہزار بانقش یکجا ہو گئے تھے۔ عام فاضل لوگ بہت دور کی کوریوں لانے اور سیدھی سادی سپنی کو پیچیدہ کر دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ فراق صاحب مشکل سے مشکل موضوع اور مسئلے کو بھی جس زبان اور لہجے میں بیان کرتے تھے اس کا روپ نہ روپ بدل جاتا تھا اور عقلمند کیا، سارے حواس کو آمینہ دکھاتا تھا۔ لفظوں کا ایسا جادو رزمائے کی آنکھ سے کم ہی دیکھا ہوا۔ یہ بادشاہ کے نہ مہی جھپٹنے اور رات کے عیب سکوت میں پوری کائنات کو مسخر کرتا تھا آتا تھا۔ ایک بار فراق صاحب سے یہ شعر سن کر:

اب اکثر چپ چپ سے رہیں ہیں یونہی بہسواب کمبوں میں

پہلے فراق کو دیکھا ہوتا اب تو بہت کم بویں ہیں

مجھے خیال آیا کہ وہ ان محنت باتیں جو اظہار کے ایک کبھی نہ فوسنے والے سلسلے میں بند نہ پاسکیں اگر تمام کی تمام سامنے آئیں تو اسے اور تہمتوں اور خوابوں اور ابوں کی کیسی کیسی دنیوں کے چہرے پر سے پردہ اٹھائیں۔ فراق صاحب کی لازوال شاعری اور بے مثل نثر تو جس اس کا عشق عشق ہی غفلوں میں ایسے کر سکی ہے۔

ادھر بیماری اور صحت کی خرابی نے برسوں سے فراق صاحب کو نہ حال کر رکھا تھا۔ فراق صاحب کی ذاتی محرومیوں اور پریشان حالیوں کا ذکر دوسروں سے زیادہ خود فراق صاحب نے کیا ہے۔ ان کا کچھ احساس حقیقت کی بنیادوں پر قائم تھا۔ کچھ اس افسانے کا زاویہ جسے فراق صاحب کی طباعی نے ڈھال پھر ایک نیم فلسفیانہ بند باقی استدلال کی مدد سے اسے حقیقت بنا ڈالا۔ فراق صاحب کی کمزوریاں ایک جہنم کی کمزوریاں تھیں۔ انہیں جھکا نے کا مطلب اردو کے معاہدہ معاشرے کی سب سے انوکھی، پرکشش، زندہ و تابندہ شخصیت کے بعض ناگزیر عناصر سے آنکھیں پھیر لینا ہو گا۔ فراق صاحب ان غیر معمولی انسانوں میں تھے جن کی بڑائی شخصیت کے اکا دکا کمزور یا ٹڑھے ترجمے عناصر کو سہارنے کی قوت رکھتی ہے اور اپنے تضادات سے مسخ یا مغلوب نہیں ہوتی۔

عجیب بات ہے کہ مسلسل بیماریوں، تنہائیوں اور اپنی صحت کی طرف سے لاہر وایوں کے باوجود فراق صاحب کے ذہن کی جودت اور تخیل کی رفعت، جذباں کا دھور اور فکر کی وسعت جوں

کی توں برق ار رہی۔ اس عالم میں بھی ان کی گفتگو بھیجی بھیجی لطیفوں اور قہقہوں کا ایک اٹوٹ سلسلہ بن جاتی تھی۔ بچپنی جو رانی میں ایک دن کے لیے الہ آباد جانا ہوا تو یونیورسٹی کے کاموں سے چھٹکارا پاتے ہی فراق صاحب کے گھر پہنچی۔ سبز بازار میں آنولے کے درختوں کے نیچے ان کا بستر بچھا ہوا تھا۔ سبز دم جھایا ہوا، پودے سرخوں اور چاروں طرف ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہوئے مرجھائے زرد پتے۔ اور اسی ماحول کے بیچ وہ نیم مفلوج دیکھی آدمی اک آدمی ہے کہ اتنا دلچسپ ہے دنیا میں۔ مگر وہ قہقہے مار رہا تھا۔ مجھے احساس کی تختی پر خوف کی ایک لکیر کھینچتی ہوئی دکھائی دی۔ مگر یہ ڈر کب تھا کہ دھسوں اور قہقہوں سے بٹی ہوئی یہ ڈور بس چند مہینوں کے اندر اندر ٹوٹ جائے گی۔ کوئی بیس برس پہلے فراق صاحب نے کہا تھا:

تھی اک اچھٹی ہوئی نیند زندگی اس کی
فراق کو نہ جگاؤ بہت اندھیرا ہے
کچھ بہت اندھیرا ہے کہ اس کا دامن اس روشنی سے خالی ہو چکا ہے۔

اب اور کس قیامت کا انتظار ہے؟

ماہوار مارچ ۱۹۸۲ء کا سوال دن آیا اور گزر گیا۔ لوگ نہ جانے کب سے اس دن کے منتظر تھے۔ نجومیوں نے بتایا تھا کہ یہ دن ہم سب کے لیے آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ یوم حساب، اخباروں میں طرح طرح کی باتیں چھپیں۔ بھانت بھانت کے لطیفے۔ ایک خبر یہ ملی کہ کوئی صاحب، جو اپنے دوست کے مقرض تھے، انھوں نے قرض کی ادائیگی کا کام دس مارچ کے بعد ہی کسی تاریخ کے لیے چھوڑ دیا۔ شاید وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ قیامت آئے گی تو ان کے دوست کو ساتھ لے جائے گی۔ نہ تو نادمہند کہلا میں گئے، نہ اپنے آپ سے شرم میں گئے۔

اسی روز شام کو سرک پر ایک صاحب ملے، کہنے لگے آج بدیس سے ایک مہمان آنے والے تھے۔ مگر وہ ملک کہ ہوشمندوں کا ہے، آج کے لیے اس نے اپنی ساری فرائض مسترد کر دیں۔ مجھے یقین نہ آیا۔ بعد کو پتہ چلا کہ ان کی بات درست تھی۔ ضعیف الاعتقاد ہی اب مرد مومن کے کردار کا لازمی حصہ بھی بن چکی ہے۔

میدان میں کچھ بچے دیکھائی دیے۔ میں نے پوچھا ”یہاں کیا کر رہے ہو؟“ جواب ملا ”بس ابھی ابھی سیارے ایک لائن میں آئیں گے، ٹکرائیں گے اور ہم سب کے سب ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ بچوں کے لیے اجتماعی موت کا تصور ایک تفریح بن گیا تھا۔

مگر چاند نکلنے کے دو ڈھائی گھنٹے کے بعد میں نے آسمان پر نگاہ کی تو دو سیارے دیکھائی دیے۔ چاند سے ذرا نیچے۔ ایک کچھ لال لال سا۔ دوسرا بہت چمکیلا۔ نہ کسی نے کسی کو کھینچا، نہ کوئی کسی سے ٹکرایا۔ سیارے اپنی روز کی آن بان کے ساتھ آسمان پر چمکتے رہے۔ فطرت کا نظام جوں کا توں قائم رہا۔ کچھ ہے فطرت مہربان بھی ہے اور منظم بھی۔ سچی سیارے اور ستارے جیو اور جینے و فز کے اصول پر عمل پیرا ہیں اور آدم زادوں کے حال پر خندہ زن۔

روز قیامت کا، تیار۔ جب پہاڑ روئی کے گالوں کی صورت بکھر جائیں گے، سمندر ابل پڑے گا۔ شجر حجرتی اور بانور سب کے سب ایک اندھی تباہی کی زد پر ہوں گے۔ کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی۔ کوئی کسی کو نہ پہچانے گا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ رشتے مفلوج ہو جائیں گے، حواس معاش اور خدا جانے کیا کیا ہو گا۔ میری حیرانی بار بار مجھ سے پوچھتی ہے، ”یہ انتظار کیوں ہے؟“

قیامت تو سب کی آپکی۔ عدم اقبال بہت پہلے ہمہ چکے میں:

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے
پیش کر نافل نمل کوئی اگر دفتر میں ہے

مگر حقیقت کیا ہے؟ دفتروں میں کام کم ہوتا ہے، باتیں زیادہ۔ سنجے گاندھی کا نعرہ کہیں شور مٹا ہے میں گم ہو چکی، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، گھروں، محلوں، بستیوں، دیہاتوں، شہروں، مصلوں، کارخانوں، جدھر دیکھو ایک سا حال ہے۔ زندگی نہ حال ہے۔ ہر خواب پامال ہے۔ ہر مشغلہ جان کا جنجال ہے۔ طبایذ حسنا نہیں چاہتے، اساتذہ پڑھانے کو سزا جانتے ہیں۔ مزدور کام کرنے سے گریزاں۔ سرمایہ اجرت دینے کے تصور سے پریشاں۔ ہڑتالیں، تالہ بندیاں، ہنگامے، ہلوس، توڑ پھوڑ، چوریاں، ڈکیتیاں قتل اور خون ریزیاں۔ آدمی میں جتنی انرجی اور قوت ہے اپنا اظہار پاتا ہے۔ یہ اظہار کن سمتوں میں ہو رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اخبار وہ اعمال نامہ ہے جو ہر صبح سامنے آتا ہے اور خدا کے نیک بندوں کو آئینہ دکھاتا ہے، مگر لوگ اب تک اپنے آپ سے ڈرنا سیکھ نہ سکے۔

جو اپنے آپ سے نہیں ڈرتا، کسی اور سے کیا ڈرے گا؟

اور اس معاملے میں سب سے آگے آدمزادوں کی جو قبیل اینڈ ٹی اکڑتی، مسرور، شادماں، دیکھائی دیتی ہے، سیاست دانوں کی ہے۔ وہ سال مست ہیں، کمال مست ہیں اور حال مست ہیں۔ کامیابیوں کے جتنے گڑبگڑوں میں بتائے گئے ہیں، سیاست دانوں کی ہنرمندی کے آگے نیچے۔

آج کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ منافع۔ بینکوں کی ڈکیتی اور ڈاک خانوں کی لوٹ۔ میں جو کچھ ہاتھ آتا ہے، وہ چھپ بھی سکتا ہے کہ لاقانونیت کے ماحول

میں بھی قانون کتابوں میں سسک رہے ہیں، کبھی کبھار چیل پڑتے ہیں اور کسی کی گردن دوڑچ لیتے ہیں۔

مگر اس طرح کی کامیابی جو مہ قبر سے محفوظ ہے، ہر اعتبار سے مامون، ہر فائدہ مند ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست نے ایک ممتاز انگریزی روزنامے میں سیاست اور کاروبار کے حلقوں سے ایک مضمون لکھا تو چاروں طرف شور مچ گیا۔ راجہ سمجھا میں سیاست ہوسے۔ میں سیاست کی عزت نفس اور ہمارے قومی وقار کو چوٹ پہنچا رہی تھی۔ پھر سب کچھ، میں مابین فٹن۔ وہ رہنما جو چھوٹے سیاستدانوں سے زیادہ اخلاقی جرأت رکھتے تھے، کھلے بندوں یہ کہتے چہ تھے کہ کرپشن کہاں نہیں ہے؟ کس ملک میں نہیں ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ائمہ علماء، ذہیرہ اندوزوں، بلیک مارٹیٹیوں سے ساز باز نہیں کرتی؟ پس کرپشن کو چپ چاپ ایک مقدمے کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔

چند دن ہوئے۔ دلی میں ایف ڈی ایشیمن رائٹر کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس تھی یا درست ہے۔ شاید شاپ کانفرنس تھا لگتا بہت ہوگا۔ اب عموماً ادب سب کی تجارت کی منڈیوں میں پہنچ گئے ہیں۔ اس ورکشاپ کی ذمہ داری کو نہ ہو سکی، سوائے ان کے جو انسی خیروں میں سانس لیتے ہیں، انہیں کرتے ہیں، دکائیں لگاتے ہیں اور عموماً ادب کی خدمت کا دم بھرتے ہیں۔

پاکستان سے خارجہ، اصفہانی ہوئی تھیں۔ ملاقات ہوئی تو کہنے لگیں: واقعی مجھ سے بات ہے۔ ہم نے سوچا تھا اردو کے بہت سے ادیب ملیں گے کوئی نہ آیا۔ قرآن مجید میرے مہنے کی بہت تمنا تھی۔ وہ بھی نہ آئی۔ ہم یہ سن کر نہ حیران ہوئے نہ حیرت پکڑی۔ افسانے پر ایف ڈی ایشیمن ادیبوں کا اجتماع اور ہندوستان کی تمام زبانوں کے ادیبوں میں سب سے ممتاز ادیب، اس یہی نہ اس کے اظہار کا وسیع ادیب اردو ہے۔ یہ اجتماع اس کے بغیر ہو گیا۔ چلیے کچھ یہ تفریح، کچھ خریداریاں، کچھ پیرس، ریلوے اور ٹیلی ویژن کی وساطت سے خود نمایاں اور پھر ایک خود فریبی کہ ادب کی خدمت ہو گئی۔

بعض ادیبوں نے کہا، یہ نہ کاری تماشہ تھا، اور اب ایسا ہر تماشہ چپ چاپا تے ہوتا ہے۔ آخر یہ ڈور کھانہ تھوں سے نکل کر کہاں پہنچ گئی، کبھی کوئی نہ ہوئی۔

تو صاحبو! سچ ہے، کرپشن زندگی کا اسلوب ہے، سیاست اور ادب، علم اور فکر، تجارت و

صنعت کو ان سہ شعبہ ہے جہاں یہ جادو نہیں چلتا۔

جی ہاں ہر جگہ چلتا ہے، سوائے ایک جگہ کے۔ یہ ایک الگ کائنات ہے۔ ایک الگ نظام۔ انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب یہ نظام اور کائنات بھی اس کے حوصلوں کا تابع ہوتا جا رہا ہے، مگر جھوٹ!

فطرت آج بھی بے ریا ہے اور اس کا نظم و نسق اسی طرح قائم و دائم کہ اس کی باگ ڈور کرپشن زدہ مخلوق کی دسترس سے ابھی محفوظ ہے۔

ماریچ کا دسواں دن بھی آیا اور پیدھ گیا۔ ہر دن کی طرح۔ نہ تارے ٹکرائے نہ دنیا تباہ ہوئی۔ مگر دنیا تو سب سے تباہ ہو رہی ہے اور قیامت کب کی آپکی ہے اب اور کس قیامت کا انتظار ہے، اور کیوں؟

ڈی ایل آر۔ 7710

ڈی ایل آر سات سات ایک صفر اشہرہ دلی کے ۲۰ ہزار آٹھ سو دس میں سے یہ ایک کارجمہ دیشن نمبر ہے۔

اس بستی میں سانس لیتے مدتیں گزریں، کبھی ٹیکسی یا رکش کا نمبر یاد رہا، اس کے چلانے والے کا چہرہ، اور کبھی یاد رہتا؟ اس طرح کے چہرے بس ایک ماہ علامت ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر یاد بھی آ رہا ہے تو اس آٹو ڈرائیور کا چہرہ جس کی سواری کا کرایہ بتانے والے میٹر وقفے وقفے سے لٹو کی طرح ناچنے لگتا تھا اور جس نے سات روپوں کی بکدستہ روپے وصول کرنا چاہے تھے۔ یا پھر اس ڈرائیور کا چہرہ جس نے صبح سویرے پالم جانے کی شرط یہ رکھی تھی کہ دو گنا کرایہ وصول کرے گا۔ چونکہ اس وقت کوئی اور تھری وہیلر نظر نہ آتا تھا اس لیے اس ڈرائیور کو بالآخر ایک پوس والے کی مدد سے آمادہ کرنا پڑا تھا۔ ویسے یہ دونوں چہرے بھی علامت تھے ٹیکسی یا رکش والوں کے عام رویے کی۔

مگر ڈی ایل آر سات سات ایک صفر، یہ نمبر ہمیشہ کے لیے حافظے کی تختی پر ثبت ہو گئے کہ انہی کے واسطے سے وہ بزرگ ملا جس نے اپنا نام لکشمی داس بتایا تھا۔ ہمیں پہنچتی میدان تک جانا تھا۔ سوک کے کنارے بس ایک تھری وہیلر۔ ڈی ٹی سی کی بس کا دور دور تک نامہ نشان نہیں۔ اسنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ، عمر کوئی ساٹھ برس کے لگ بھگ آنکھوں پر موٹا چشمہ، سر پر ہڈر کی ٹوپی اور کوٹ پاجامے میں ملبوس مشکیزہ، نمائشیلی ہاتھ میں بھرے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر اس بزرگ نے بہت نرمی سے کہا: ”ہم ڈرائیو پانی لینے چلے گئے تھے، آپ کو کہیں جانا ہے؟“

”ہاں! پہنچتی میدان۔“

”اچھا تو بیٹھو۔ پانی پیو گے؟“

پانی

باب پانی! سب مسافروں کے لیے پانی۔ پاس واٹوں کے لیے پانی۔ جو بھی پیاسا ہو اس کے لیے پانی۔ شہر پرستے ہیں مسافروں کو پانی بھی پرستے ہیں۔ آؤ آؤ!! یہ ایک عجیب تجربہ تھا۔ ہم اس بزرگ کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس نے انجن اسارٹ کیا۔ پھر ایسا کرتا تھا کہ رفتار کی ایک حد مقرر کر دیتی ہے۔ سڑک خالی بھی ہوتی تو وہی رفتار قائم۔ اور اس بزرگ کی ڈرائیونگ کیا تھی ایک چلتی پھرتی درنگا تھی۔ کسی دوسری سواری نے دو رینگ بڑھ کر پھاڑا۔ بزرگ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالی، دوسرے سے اشاروں میں ایسی بے سہاری سے باز رہنے کی تلقین۔ سامنے سے کسی نے غلطی سے سڑک پار کرنے کی کوشش کی، مرد بزرگ کا دایاں یا بائیں ہاتھ پھر باہر نکلا، اس میں ہر ایک اشاروں اشاروں میں ایک لیکچر جھماڑ دیا۔ کسی چھوٹے موٹر پر ٹکرائی یا کار کے کسی ڈرائیور نے ذرا جلد بازی کامیاب ہو گیا اور مرد بزرگ نے یا تو شفقت سے ڈانٹ پڑ دی یا پھر اشاروں میں سمجھایا۔ ”اب ایسی غلطی نہ کرنا“ اس پاس سے گزرنے والے ہر رکشہ ڈرائیور سے ”رام رام“ یا پھر گزرتے ہوئے کسی ڈرائیور کی پکار۔ ”پاپا! سلام! رام رام!“

میری حیرانی نے اس کا کیا کیا؟ کیوں صاحب! آپ کا نام کیا ہے؟

مرد بزرگ نے کہا: ”نام کیا بتاؤں۔۔۔ رام رام والے کا اسکور، پانی والا اسکور، پاپا کا اسکور۔ ویسے نام تو دشمن واس ہے۔ پہانچ کار بننے والا ہوں۔“

مندرجہ ذیل شاؤپنگ کمپلیکس کے قریب ایک مزدور عورت نے آتی جاتی سواریوں کی پروا کیے بغیر اپنے دو بچوں کے ساتھ سڑک پار کرنی چاہی۔ مرد بزرگ نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ تاسف کے انداز میں نہ بلایا۔ چیخ کر کہا: ”جلدی! جلدی! سب جلدی میں ہیں!“

یہ شاید صنعتی کلچر کی دیوانہ وار بھاگ دوڑ پر مرد بزرگ کا تبصرہ تھا۔

کیا مجال کہ کوئی بھی شخص، عام ٹیکسی یا رکشا ڈرائیور ہو کہ منجملہ خواص موٹر سوار اس مرد بزرگ کے ایک تنبیہ آمیز جملے یا اشارے کی زد میں آئے بغیر ٹریفک کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہو اسامنے سے گزر جائے۔

منزل پر پہنچ کر بزرگ نے گاڑی کا انجن بند کیا۔ کوٹ کی جیب سے ایک آئینہ نکلا۔ مڑ کر

آئینے میں کرایہ بتانے والے مینڈک کے بندھنوں پر نظر ڈال کر پھر بے نیازی سے آئینہ جیب میں رکھ لیا۔۔۔ آنکھ روپے چمک رہا ہو تو یہ چارٹ سامنے لگا ہوا ہے 'بزرگ نے سادگی سے کہا۔

"یہ گازی آپ کی اپنی ہے؟"

ہاں 'بھاری کیا؟' سب کچھ اوپر اٹھاتا ہے۔"

کب سے پتہ چلے گا؟"

میں برس سے پہلے اناج کی دکان گئی۔ آسے دن چیمک ہوتی تھی اور سہارا کی کارندے کیمپل سے جایا کرتے تھے۔ اب ماں جی نہیں مروت و زہر بستا ہو تو اپنا کیا دوش۔ مگر قانون کا ڈر تھا۔ بھوان کا رانگ۔ ہم نے یہ کام ہی چھوڑ دیا۔

"خوش ہیں؟"

مرد بزرگ نے آسمان کی سمت نگاہ کی شکر آمیز انداز میں ہاتھ جوڑ دیے ایک جین پرست ہے۔ ایک کے پاس اپنی گازی ہو گئی ہے۔"

"دلی کے یہ دوسرے بہت سے لکھی والے رکشہ والے آپ جیسے جیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ انہیں کبھی سمجھاتے ہیں؟"

"کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا۔ رام۔ آدمی تجھی جتنا ہے۔ بادل اندر سے بد سے۔ یہ بھی اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔" "مرد بزرگ نے پھر آسمان کی سمت نگاہ کی اور شکر آمیز انداز میں ہاتھ جوڑ دیے۔ اوپر وہ فادال تھے اور نیلوں فضا میں تیر رہے تھے۔

ہو سکتا ہے کہ لکھنؤ کی آبادی کے اس مہانگر میں اب دشمن داس سے دوبارہ ملنا نہ ہو مگر ہل دو ہل کی یہ ملاقات بھی ایک عجیب تجربہ تھی۔ خیال آیا۔ ایسے ہی انسانوں سے دنیا بنتی ہے اور اس کی اذیتوں کا احساس کم ہوتا ہے۔ دھوپ بھرے راستوں پر کسی سایہ دار درخت کی مثال زندگی کے ہر شعبے میں راہ پلٹے اچانک کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو دنیا سے مایوسی اور بیزاری کے احساس کو چکروں سے جاتا ہے۔ اپنی خاموش زبان۔۔۔ کتا ہے۔۔۔ ابھی کچھ روشنی باقی ہے۔"

ڈی ٹی سی کے اوکھلا اسٹاپ پر انگوٹری آفس میں کوئی سال بھر پہلے ایک اور مرد بزرگ بیٹھا کرتا تھا۔ اپنے کام میں ہر آن مصروف۔ ہر سوال کا خود ہی جواب۔ سب کے ساتھ خندہ پیشانی۔ ایک روز اس بزرگ نے کہا "آپ لوگ روز روز ان میں جاتے ہیں۔ سادہ کاغذ

یہی عمر بڑی بسوں کا وقت تھا، سیتے میں کمرے کی چابی پتی ہاتھوں سے

یہ ایک تہہ میں تھا، کمرے میں کمرے کے کمرے میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ
 یہ چھوٹی کمرے میں کمرے کے کمرے میں کمرے کے کمرے میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ
 ہاتھوں میں تھا یہ کمرے میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ
 میں ہاتھوں میں کمرے میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ

یہ کمرے میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ
 ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ

ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ
 ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ
 ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ
 ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ

آج وہ کمرے کا وقت رہا ہے کہ ہاتھوں میں کمرے کا وقت رہا ہے کہ

ایک معجزہ، ضمیر کے قیدیوں کے لیے

میری سہیلی

تو نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ایک سہیلی نے کہا ہے کہ میں نے
سنا ہے کہ میں نے

سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے
سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے

سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے

سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے
سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے
سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے

سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے

سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے
سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے

سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے

سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے

سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے
سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے

سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میں نے

بعد جن سیاسی قیدیوں کو پاکستان سے باہر بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، ان میں ایک خاتون قیدی بھی تھی۔ فریادیں، بھاری۔

ضمیر کے ان قیدیوں میں ہزاروں لاکھوں آج بھی پاکستان میں بستے ہیں۔ اداں اور منہمک، ہر امید اور مشغول۔ وہ چپ میں مگر ان کے سینے کھول رہے ہیں۔ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ نہیں سکتے۔ اذیت کدوں میں اب گنجائش نہیں رہ گئی۔ جیل خانے بھرے پڑے ہیں۔ بہت سی حویلیاں اور قلعے زندانوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔

آئے دن وہ سرکوب پر نکلتے ہیں، پٹتے ہیں اور تتر بتر کر دیے جاتے ہیں۔ کالج، یونیورسٹیاں، کارخانے، بار کاؤنٹس، ان کے دروازوں پر جبر کا تالہ پڑا ہوا ہے اور دیواروں کے نیچے زندانی آکر جمع ہو گئے ہیں۔

ضمیر کے ان قیدیوں کا جرم کیا ہے؟ اظہار و انتخاب کی آزادی کا مطالبہ اور کس۔ انہیں اپنے وطن سے محبت ہے اور ان اصولوں سے جو ان تک اپنے دین اور آئین کی وساطت سے پہنچے تھے۔ جبر کی اطاعت سے انکار، ظلم اور زبردستی کے خلاف احتجاج، جمہوری اقدار کی بحالی اور آمریت سے آزادی کے راستے میں نہ ان کا دین عامل ہوتا ہے نہ انسانیت کا آئین۔

اسلام نے ہر جبر سے آزادی کا سبق دیا تھا۔ ایک مد قائم کر دی گئی تھی۔ ضمیر کی۔ سو، یہ قیدی صرف اپنے ضمیر کے قیدی ہیں اور بیرونی جبر کی دوسری ہر قید سے آزادی کے طلب گار۔

ضمیر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر منہمی بھر جاوے یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے ان کے دوسرے تمام لاکھوں کروڑوں انسان ضمیر کی روشنی کھو بیٹھے ہیں تو وہ اختلاف اور احتجاج سے ڈرتے کیوں ہیں! کئی عدالتوں میں ضمیر کے ان قیدیوں پر مقدمے کیوں نہیں چلاتے؟

جمہوریت کے آئین کو بحال کیوں نہیں کرتے؟

صحافیوں اور دانشوروں اور ادیبوں کو یہ آزادی کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنے دل کی بات کھلے بندوں کہہ سکیں؟

اذیت کدوں اور جیل خانوں کے دہانے ان کے لیے کیوں کھول رکھے ہیں؟

یہ نظر بندیاں اور گرفتاریاں کس لیے ہیں؟

اسلام نے تو دین کے نام پر بھی جبر سے انکار کی تکفین کی تھی۔ پھر یہ کون سا دین ہے؟
اور کیا کروڑوں انسانوں کے اس دس دس میں بس ایک مطلق العنان فوجی حکمران اور اس
کے حواری ہی دیندار ہیں؟

۲۵ مارچ ۱۹۸۲ء کا اخبار۔ ایک چھوٹی سی خبر ۲۵ ہزار سکون آباد، جو سیاسی اور اسی
نوٹ کے دوسرے اجتماعات پر پاکستان کے فوجی حکمرانوں کی پابندی کے مخالف تھے، ان پر
پیشہ ور ہیں، نسوگیس اور بندوقوں کے ذریعہ محمد کیا عمیا۔ ان میں سو گرفتار ہوئے، پندرہ زخمی۔
ایسی خبریں اب روز کا معمول بن گئی ہیں۔

کیا اطاعت کی "راہ" سے بھٹکے ہوئے ان دشمن دوستوں کو دینداری کے سبق اب صرف
بندوقوں کے ذریعے دیے جاسکتے ہیں؟ کیا روشنی اور ہدایت کے تمام سرچشمے خشک ہو گئے؟ کیا
ہر لفظ کا رشتہ ہوائے جبر کے، اپنے معنی سے نوٹ چکا ہے؟

کیا پوری قوم ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے اور وہ فکرتی کے عمال اقتدار ہوش مند ہو گئے ہیں؟
جی ہاں! اقتدار ہمیشہ ہوش مند ہوتا ہے اور اس کے ہوش کو ہمیشہ اپنے ضمیر کی غفلتوں سے
غذا ملتی ہے۔ یہ انسانی حقوق کی پامالی سے اپنی توانائی حاصل کرتا ہے اور انصاف و اخلاق کی
تخریب میں اپنی تعمیر و تحفظ کا سامان پاتا ہے۔

آئینہ نشانی نے پاکستان پر اپنی رپورٹ شائع کر دی ہے۔ یہ رپورٹ ایک
دردناک داستان ہے۔ خاک و خون کے ایک بولناک تماشے کا مرقع۔

اب سے آگے بھی آئینہ نشانی نے اپنی رپورٹیں شائع کی تھیں اور اس کی دریافتوں کو ایک دنیا
نے بالآخر بچ جانا تھا۔ شاہ ایران کے دور کا ایران بھی ان رپورٹوں میں جن تفصیلات کے ساتھ
سامنے آیا تھا اسے اور تو اور خود پاکستان کے فوجی حکمران بھی غلط نہیں ٹھہراتے۔

تو کیا ایران کے بعد پاکستان تک آتے آتے آئینہ نشانی نے سچ کا راستہ چھوڑ کر صرف جھوٹ
سے مفاہمت کر لی ہے؟

کیا آئینہ نشانی نے جن افراد کو ضمیر کے قیدیوں کا لقب دیا ہے، اور جو آج فوجی حکومت کے
قیدی ہیں، انھوں نے جبر کی یہ قید محض تفریحا اختیار کی ہے؟

ضمیر کے ان قیدیوں کا جرم کیا ہے؟

یہ اپنے دس کو دنیا کے دوسرے مہذب دیسوں کی طرح جمہوری اقدار کا امین دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی آرزو یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے مہذب دیسوں کی طرح ان کے دس میں بھی انسانی حقوق پامال نہ ہوں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں اپنے مقدر کے انتخاب کی آزادی میسر آئے۔ اور اپنی زندگی کا راستہ یہ اپنے اجتماعی فیصلوں کی روشنی میں طے کر سکیں۔ یہ بس اتنا چاہتے ہیں کہ ان کی آزادی اظہار و انکار پر پھر سے نہ بٹھائے جائیں۔

یہ خواب ہر مہذب سینے میں جنم لیتا ہے۔ جاگتی ہوئی ہر آنکھ یہ خواب دیکھتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کئی فضاؤں میں سانس لے سکے۔

اس خواب کے ہاتھوں اسے کیا کیا اذیتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اذیت کدے، جیل خانے، امدک کی ضبطی، ذہنی اور جسمانی سزائیں اور موت!

کتنے موت کے دریا کے اس پار جانچے اور کتنے موت کے منتظر ہیں کہ کبھی کبھی زندگی کا مفہوم موت ہی کے واسطے سے ہاتھ آتا ہے۔

یہ ضمیر کے قیدی ہیں اس لیے آزادی چاہتے ہیں۔ جبر و قلم سے، آمریت سے، اس اقتدار سے جو محض اپنی مرضی سے کروڑوں انسانوں کے مقدر کا مالک بن بیٹھا ہے۔ جسے آئین، اخلاق، انسانیت کسی کی تائید حاصل نہیں۔ جو عوام کے انتخاب اور اختیار سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا۔ مگر اسے شاید معلوم نہیں کہ ہر آزادی کا علم انہیں ہاتھوں میں ہوتا ہے جو ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں۔

یہ قید بھی آزادی ہے۔ اجتماعی آزادی کی پہلی دستک!

ایک اور صفحہ - ہندوستان اور پاکستان کے انسان دوستوں کے لیے

مجھے اعتراف ہے کہ میں ایک جذباتی آدمی ہوں۔ مگر وہ جذبات جو اخلاقی منطق سے یکسر غاری ہو اس کا احترام میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ معاملہ ہفتہ وار منڈے کے ایک حامیہ شمارے (۱۳ اپریل) میں ہندوستانی دوستوں سے ایک گزارش کے عنوان سے ایک تحریر شائع ہوئی ہے۔ مجھے یہ اعتراف بھی ہے کہ اسے پڑھتے وقت میں درد کے ایک تجربے سے گزرا ہوں اور رگ و پے میں غصے کی ایک ہر دورتی ہوئی محسوس کی ہے۔ اس تجربے کی نوعیت محض ذاتی ہوتی تو میں چپ رہتا اور شاید کسی سے کچھ نہ کہتا۔ مگر یہ تحریر ایک سواہیہ نشان قائم کرتی ہے، ان تمام لوگوں کے لیے جو انسانی مسائل سے ہر کار رکھتے ہیں۔

یہ تحریر طارق علی کی ہے۔ برصغیر کے کم نو جوانوں کے افکار اور انقلابی سرگرمیوں نے اتنی کم مدت میں ایک عالم کو اس درجہ متوجہ کیا ہے جتنا کہ طارق علی نے۔ آپ اس نو جوان کے سیاسی رویوں اور معتقدات سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر اس کے فکر و عمل کی دنیا میں انسانی مطالبات کی جو گونج سنائی دیتی ہے اس سے انکار کر کے اپنی انسانیت کا تحفظ نہیں کر سکتے۔

طارق علی نے لکھا ہے کہ ان کے والد مظہر علی خاں نے چار برس پہلے پاکستانی حکومت سے علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ وہ دل کے مریض ہیں۔ ان کی عمر ۶۶ سال ہے۔ لاہور سے View Point نام کا ہفتہ وار نکالتے ہیں۔ ایک صحافی کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ ہندوستان اور پاکستان میں ممتاز سمجھے جاتے ہیں، ان کی روشن خیالی، انسانی حقوق کے لیے ان کی جدوجہد، آزادی اظہار کے لیے ان کی مسلسل اور جرات آمیز جستجو کا شہرہ مہذب

دنیا کے ہر گوشے تک پہنچ چکا ہے۔ دو عالمی امن کونسل کے رکن ہیں۔ ایک زمانے میں پاکستان نامہ کے مدیر تھے۔ ان کی ادارت نے اس روزنامے کو ایشیا کے ایک منفرد اور موقر اخبار کی حیثیت دے دی تھی۔

پاکستانی حکومت نے مظہر علی خاں کی درخواست کے جواب میں یہ شرط رکھی کہ فوج کے ایک میڈیکل بورڈ کے سامنے وہ خود کو پیش کریں۔ انھیں علاج کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں اس کا فیصلہ بورڈ کی رائے ہائے کے بعد کیا جائے گا۔ فوجی میڈیکل بورڈ نے اپنے معائنے کی رپورٹ سے یہ رائے پیش بھی کی کہ مظہر علی خاں کو دل کے ایک آپریشن کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن نتیجہ صفر رہا۔ پاکستانی حکومت اس کے بعد بھی مال منول کرتی رہی۔ معامد آج بھی وہیں ہے جہاں پور برس پہلے تھا۔

یہ انتقام ہے، یا سبے نس، یا مصلحت، پتہ نہیں۔ اگر یہ ایک مقتدر اور باضمیر صحافی کی ترقی پسند نہ گریزوں کی سہا ہے تو اس کا قانونی جواز کیا ہوگا؟ اگر یہ صرف بے حس بے حس کا مطلب ہے کہ پاکستانی حکومت انسانیت کی ابجد اور سماجی اخلاق و انصاف کے عام اصول بھی فراموش کر بیٹھی ہے۔ اور اگر یہ مصلحت کا تقاضا ہے تو ہر انسان دوست کو ایسی مصلحتوں سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے احترام سے عاری ہو جانے کے بعد کوئی بھی اقتدار اس کی بنیادیں نظر پاتی ہوں یا منہ ہی۔ صرف درندگی کا ترجمان بن کر رہ جاتا ہے۔ ابھی زمانے نے انسانیت کی کوئی ایسی تعریف متعین نہیں کی جس میں اس نوع کے انتقام، بے حس یا مصلحت کی گنجائش نکل سکے۔

پاکستانی حکومت نے مظہر علی خاں کو جبر کا نشانہ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ اس بزرگ صحافی نے پاکستان کی تاریخ کے کسی بھی دور میں فوجی اقتدار کی حمایت نہیں کی۔ اس کا اختلاف مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی بعض پالیسیوں سے بھی رہا مگر جس وقت فوجی عدالت نے بھٹو کو موت کا مستحق ٹھہرایا اور انھیں پھانسی دی گئی اس وقت مظہر علی خاں نے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر بھٹو کی وکالت اور اس مجنوناہ فیصلے کی مخالفت سے بھی گریز نہیں کیا۔ وہ قید و بند کی آزمائش سے بھی گزرے مگر ذہنی آزادی کا راستہ نہیں چھوڑا اور زمانہ شاید ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں انسانیت اپنی بقا کے لیے خسارے بھی اٹھاتی آئی ہے۔

منظہر علی خاں کی درخواست یہ نہیں کہ انہیں علاج کے لیے کسی ایسے ملک میں جانے کی اجازت دی جائے جس سے وہ کوئی ذہنی، جذباتی اور نظریاتی رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ جگہ ماسکو، واشنگٹن، لندن یا پیرس کوئی بھی ہو سکتی ہے۔

طارق علی نے ۱۹۷۷ء سے اپنے والد کی صورت نہیں دیکھی۔ بیٹا جلدوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ باپ وطن میں بھی ایک قیدی کی مثال ہے

”مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ مگر میرا صبر جواب دے چکا ہے۔ چونکہ فوجی حکومت اب تک انہیں علاج کے لیے باہر جانے کی تمام مقامی گزارشوں کو نظر انداز کرتی آئی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آچکا ہے، جب وہ سب کچھ کیا جائے جو باہر سے کیا جاسکتا ہے۔ میں ہندوستان میں اپنے والد کے دوستوں اور دیگر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک مہم شروع کریں تاکہ (پاکستانی) حکومت کو اس بات پر مجبور کیا جاسکے کہ وہ ایک بوڑھے انسان کو اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، باہر جانے کی اجازت دے دے۔“

یہ طارق علی کی تحریر کا اختتامیہ ہے۔ یہ اختتامیہ مطلوبہ مہم کا آغاز بن سکے گا یا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن اگر پاکستانی حکومت یا اس کے ہندوستانی سفارت خانے تک اس سلسلے میں احتجاج کا ایک لفظ بھی پہنچ سکا تو میں سمجھوں گا کہ ابھی وہ انسان زندہ ہے جو انہیت کے زوال کا ثبات، منکر یا کم سے کم نوہر ہو سکتا ہے۔ طارق علی کی یہ تحریر پاکستانی حکومت کے لیے تو ایک آمینہ ہے ہی، اچھا ہو کہ ہم بھی اس آئینے میں اپنے آپ پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔

یہ کیسی تعلیم ہے؟

ایک مڈل کلاس زاویہ نظر

کچھ دن ہوئے، شہر دہلی میں امتحان سے پہلے ہی بعض پردے پر آٹ ہونے کا تماشا سامنے آیا۔ اخباروں نے کچھ شور مچایا پھر سناٹا۔ کھلے بازار میں پردے بیچے اور خریدے گئے۔ دانشوروں نے عامانہ افکار کا نقشہ جمایا۔ کسی نے کہا یہ سب موجودہ نظام تعلیم کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ کسی نے اساتذہ کو مجرم ٹھہرایا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ ایسی خبریں بھی سنی گئیں کہ امتحان کے بعض مراکز پر جویان علم بغیر کسی شرم، جھجک یا ڈر کے نقلیں کر رہے تھے۔ وہ اساتذہ جو نگرانی پر مامور تھے، جیتی جاگتی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے رہے، مگر مجبور تھے۔ کون اپنی جان خطرے میں ڈالے!

ایک ہفتہ دار میں کسی کا خط نظر سے گزرا۔ لکھنے والا کوئی طالب علم ہے۔ اس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر دو ٹوک انداز میں یہ بات بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروفیسر اور لیکچر حضرات خوشامدی ہوتے جاتے ہیں اور اپنے طلباء میں برائی کو ترقی دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اساتذہ کی خوشنودی حاصل کیے بغیر، میں اپنی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا۔ ان دنوں ہمارے ملک میں تجارت کا اس یہی راستہ رو گیا ہے۔

ایک مغربی یونیورسٹی کے اسکا لربندوستان آئے۔ کسی کام سے ایک ہندوستانی یونیورسٹی کے ایک شعبے میں گئے۔ کہنے لگے "جن صاحب سے ملنا تھا وہ تو تھے نہیں، ان کے چہرہ اسی نے بتایا کہ دیر سے آئیں گے۔" بعد کو ان پر یہ بحیدہ کھلا کہ جن صاحب کو وہ صدر شعبہ کا چہرہ اسی سمجھ بیٹھے تھے وہ دراصل ایک استاد تھے۔ وہ حیران ہوئے، ہم پشیمان کہ ایسے قسے یہاں کا معمول بن گئے ہیں۔ علم سچائی کی جستجو ہے۔ یہاں تعلیمی اداروں میں سچائی کا جو روپ دکھائی دیتا ہے اس پر اب لوگ شرمانا بھی بھولتے جاتے ہیں۔

انگریزی کے ایک موقر جریدے میں ایک صوبائی یونیورسٹی کا حال احوال چھپا ہے۔ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ادیب کہتے ہیں۔ انعامات و اعزازات سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ انھوں نے علم کی قدر اس حد تک کی کہ اپنی بیٹی اور بہو سے بطور نایاب علم کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کروا دیے۔ اس کے لیے انھیں مارکس لسٹ میں بس ذرا دانی میں بائیں کرنا پڑا تھا۔ من بھیجے کہ ۳۸ نمبر تھے۔ اسے ۸۳ کر دیا اور بس۔ ہند سے وہی مگر ہاتھ کی صفائی نے ان کی تقدیر بدل دی۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ان بزرگ پر اقربا پروری کے علاوہ رشوت ستانی کے بھی سنگین الزامات عاید ہوئے ہیں۔ مدد و محنت کے لیے ان کی دعائیں درکار ہوں تو دس بیس ہزار کے چڑھاوے سے کم پر کام نہیں چلے گا۔ غنمکہ افواہوں کا بازار گرم ہے۔ ایک چیف منسٹر صاحب کی بیگم اپنی تعلیمی استعداد میں اضافے کی طلب گاریں۔ امتحان میں شریک ہونے کے لیے انھیں صوبائی راجدھانی سے دور ایک شہر میں جانا تھا۔ امتحان سے فارغ ہو کر ہر شام گھر واپس آنا تھا۔ سوان کے لیے روزانہ ایک جوانی جہاز خانہ۔ اب سے آگے طلباء اساتذہ کی خدمت کرتے تھے۔ چلہ بھرتے تھے۔ ان نیک بی بی نے جس یونیورسٹی کو اپنے امتحان کا مرکز ٹھہرانے کی عزت بخشی اس کے وائس چانسلر سے لے کر صدر شعبہ اور رجسٹرار اور اساتذہ سب سے حقہ تازہ کروالیا۔ ان کے استقبال کے لیے سب کے سب موجود۔ اشارہ چشمہ کے منتظر۔ یہ امید کہ اسی زینے سے ترقی کے کوٹھے تک جا پہنچیں گے۔ کمال سا کمال ہے۔

گاہے گاہے ایسی خبریں بھی سنائی دیتی ہیں کہ کسی سادہ لوح غالب علم نے اپنی حق تلفی سے بکان ہو کر خود کشی کر لی۔ اور یہ بات تو اب خبر نہیں رہ گئی کہ کچھ جی دار طلباء رشوت اور خوشامد کے بجائے زور و بردستی اور دھمکی کے سہارے کامیابی کی راہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟

امتحانات میں دھاندلی، دانتوں میں دھاندلی، وظائف اور امتیازات کی تقسیم میں دھاندلی، تقرری اور ترقی کے معاملے میں دھاندلی ایسا لگتا ہے کہ آنوے کا آنوای بگڑ گیا ہے۔ طلباء پڑھنے کی مشقت سے گریزاں۔ اساتذہ پڑھانے سے زیادہ جوڑ توڑ، سازشوں، گروہ بندیوں اور چشمکوں میں مصروف یا پھر اپنے منصب کی روٹی کھاتے ہیں اور دنیا کھاتے ہیں۔ جن راستوں سے گزر کر آپ کامیابی کی راہ تک پہنچے وہی راستہ نوجوانوں کو دکھاتے ہیں۔ لوگ ساتھ آتے گئے اور

کارواں بنتا گیا۔

پیشہ وراثہ کورسوں میں داخلے کے لیے پچیس پچاس ہزار کی رشوت یا اندرانے کی شرط عام ہے۔ اس ماحول میں جو تعمیر دی جائے گی اس کا حشر معلوم رہے۔ جس جو بات معلوم نہیں یہ ہے کہ ہمارا قیمتی معاشرہ انجام کار کہاں جا کر دم لے گا؟

سب پر کاش نرا ان نے ایک نعرہ دیا تھا کہ یونیورسٹیاں کچھ دنوں کے لیے بند کر دی جائیں۔ اس نادر مشورے کا جو حال ہونا تھا وہی ہو کر رہا۔ مرض چاہے جتنا مہلک ہو مریض کا گلا تو نہیں گھونٹتے۔ پھر علاج کی کیا صورت ہو؟

کیا ہمارے قیمتی معاشرے کا مرض علاج ہو چکا ہے؟ جی نہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ایسی ماریوٹی کی باتوں سے کوئی مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا۔ اچھے طلباء اچھے اساتذہ کل بھی تھے۔ آج بھی ہیں۔

اچھے لفظ بے حرمت ہونے غلط معنوں کے سبب۔ معافی غلط ہونے غلط رویوں اور ارادوں اور مقاصد کی وجہ سے۔ رویے یا ارادے اور مقاصد غلط ہونے تو اس لیے کہ ان کا رشتہ اپنے محور سے ٹوٹ چکا ہے۔

یہ محور کیا ہے؟ وہی جو انسان کی ہر سہ گرمی کا محور ہے۔ کچھ اس محور کے نام پر نہیں گئے، کچھ چپ رہیں گے، کچھ کھیں گے پرانی باتیں ہیں، اب ہمارے کس کام کی۔ ٹھیک ہے۔ زمانہ بدلا، زندگی بدن۔ زندگی اور زمانے کے اسالیب کے ساتھ ساتھ ان کے تقاضے بھی بدلے۔ مگر خود زمانہ بھی کل یا پڑھوں پیدا نہیں ہوا۔ نہ ہی زندگی غلامی عہد کی تحقیقات کا حاصل ہے۔ جس طرح انسان پرانا ہے اور زندگی پرانی ہے مگر اس کا سلسلہ قائم ہے، اسی طرح زندگی کو با معنی بنانے کے لیے اگلوں نے جواقدار کے ایک نظام کی تشکیل و تعمیر پر زور دیا تھا اس کی اہمیت اور ضرورت بھی قائم ہے، دائم ہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ پرانی باتیں کب کی ختم ہو گئی ہوتیں اگر دوہرائی نہ جاتیں۔ زمانے اور زندگی نے بھی کسی نہ کسی شکل میں خود کو دوہرایا ہے۔ پھر اس میں عجوبہ کیا ہو گا اگر ہماری کچھ قدریں جو ہماری تہذیب اور روایت کے محور کی حیثیت رکھتی ہیں، انہیں بھی قائم رکھا جائے۔ رسی ترمیم و تہہ ٹی کی بات تو پودے بھی کاسٹے چھانٹے جاتے ہیں۔ تراش خراش کے اس عمل میں ان کی جڑیں نہیں سوکھ جاتیں۔ انہیں نئی زندگی ملتی ہے۔ ان سے نئی قلیں تراشی اور

گائی جاتی ہیں اور ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا جاتا ہے۔ فطرت کا قانون یہی ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا تعلیمی معاشرہ روز بروز سکڑتا سوکھتا جاتا ہے۔ زندگی سے اس کا تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اپنے محور سے ہٹ کر یا ست کر تو یہ زمین بھی خود کو نہ بچا سکے گی پھر اس تعلیمی معاشرے کی کیا بساط جس کے چاروں طرف آج بھی ایک نیمہ ترقی یافتہ اور اخلاقی طور پر ناخواندہ سماج کا حصار ہے۔

اگر آپ کو بد یہ ہنسنے کا شوق بہت زیادہ ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ چنی چانی باتیں مڈل کلاس طبقے اور اس کی فکر کا آئینہ ہیں۔ یہ ہم مانتے ہیں۔ مگر یہ حقیقت بھی ملحوظ رہے کہ ہمارے ملک، ہمارے معاشرے کی نجات کے لیے بات نہ تو اپنے طبقے اور نچلے طبقے ان دونوں کو بھی مڈل کلاس بن نہ ہو گا۔ تعلیم بھی اس جہ کو اختیار کرے تو اچھا ہے۔

قاتل تیشے چیر گئے ان ساونتوں کے جسم

شہر بستے میں تو بہت کچھ اجڑتا بھی ہے۔ جب سے دلی میں فلاحی اوورز کا ہنگامہ شروع ہوا ہے، ہزاروں پیز کاٹ ڈالے گئے۔ چلیے مان لیا کہ توسیع شہر کا انحصار اسی قبر پر ہے مگر کچھ توازن تو چاہیے تھا۔ یہ کیا کہ فٹ پاتھ بنانے میں تو پیز کاٹے جا رہے ہیں۔ پل بننے میں تو پیز کاٹے جا رہے ہیں۔ اور تو اور۔ یہ تماشا بھی ان آنکھوں نے دیکھا کہ ایک صاحب کے دروازے تک موٹر ٹیکسی کا آنا جانا راستے کے نکر پر ایک چھتیار پیز کی موجودگی کے سبب ممکن نہ تھا۔ اس پر بھی آرے پدا دیے گئے۔

جن بستیوں میں پیز نہیں ہوتے وہاں ہندے بھی نہیں آتے۔ اور جہاں ہندے نہ ہوں وہ جگہ چاہے جتنی آباد ہو، ویران نظر آتی ہے۔ دلی شہر کی ہزار غریبوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں پیز بہت ہیں۔ سڑکوں کے ساتھ دورویہ درختوں کی قطاریں، پارک، سبزہ زار، پھر برج کا لمبا چوڑا علاقہ جسے اس شہر کے پچھپھڑوں کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر اسنے قلعے کے آس پاس یا جمنہ کے کنارے کنارے یا تعلق آباد، سیری، حوض خاص اور مہرولی کی طرف غیر آباد علاقوں کا حسن بھی پیزوں کے دم قدم سے قائم ہے۔ بھری ہری آبادیوں میں بھی پیز کھڑے ہیں۔ نیم، پتیل، برگد، جامن، مولسری، املی شیشم، گل مہر اور امتاس کے پیزوں کا شمار شکل ہے۔ مگر پیز چاہے جتنے ہوں بستی کا دم نہیں گھٹتا۔ اس کے برعکس ہرانی دلی کے گنجان محلوں اور گلی کوچوں کا تصور کیجیے۔ کھوے سے کھوا چھلتا ہے۔ چاندنی چوک کا بازار جہاں کبھی میر صاحب سیر کے لیے نکلتے رہے ہوں گے، آج وہاں سانس لینا دشوار۔ پیروں کی بدبو، شور، رکشے، اسکوٹر، تھری وہیلر، موٹریں، سائیکلیں۔ جب دیکھیے یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام آدم زادوں کو کہیں نہ کہیں پہنچنے کی جلدی ہے۔ کوئی قیام پر قانع نہیں۔

او کھلے میں آگرہ نہر کے کنارے کنارے میلوں تک دورویہ درختوں کی صفیں تھیں۔ سب تر

بتر ہو گئیں۔ ابھی تین تین چار برس پہلے تک جہاں مور، بندر، بلبل، تیترا، فاختا، بلی، بگے اور بٹخیں رہا کرتی تھیں اب بد صورت، بد وضع، بد رنگ شید بندھے گئے ہیں۔ ہر نیا نیا یہ بتاتا ہے کہ کچھ اور سبز، پامال ہوا، کچھ اور منفرد بے حال ہوا۔ آموں پہ پور آتے ہی کوئل کی کوک کاؤں میں شہد اندھلتی تھی۔ اکاد کا آم کے پیروں پر پور دکھائی دے مگر کوئل کی آواز کو کان ترستے ہیں۔ اب کسی کسی روز اس کی پکار پر آنکھ کھلتی ہے۔ از گجائی آید اس آواز دوست؟ آنکھیں بھٹکتی ہیں مگر ان کا مقدر وہی محرومی۔ یہ سب اپنے کیے کی سزا ہے۔

گرانی، چور بازاری، رشوت ستانی کے ماحول میں درختوں اور پرندوں کی بات مجھے کبھی کبھی بے موقع لگتی ہے۔ لیکن ملک اور معاشرے اور دنیا کے مسائل تو اب زندگی کا معمول ہیں۔ ان کا ماتم کہاں تک کیا جائے؟ پھر کیا غیب کہ کوئی معجزہ نمودار ہو اور آدمی اپنے آپے میں آ جائے۔ گل، ہر سو، تر سوں، دس، بیس، پچاس برس بعد پتہ نہیں دنیا جیسی کہ ہے اس سے بھی بدتر ہوگی کہ بہتر۔ امید اور اندیشے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن درخت ایک ہارٹ جاتیں تو پھر نہیں پنپتے۔ پرندے اپنی بستی چھوڑ دیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ آدمی اپنے آپ کو بھول گیا۔ پرندے آج بھی اپنا منصب پہچانتے ہیں۔

اوردی میں تو تین تین چار چار سو برس پرانے درخت تھے۔ اب بھی ہیں۔ جو گئے سو گئے۔ مگر جو باقی بچے ہیں انھیں تو بچایا جائے۔ رنج کا کتنا عداوت کر خنداروں اور نودولتیوں نے صاف کر دیا۔ دلی کارپوریشن بھی اس دور میں پیچھے نہیں۔ چند دن ہوئے اخبار میں ننھی سی خبر یہ تھی کہ بس ساٹھ بیٹھ پیڑوں کا نقصان اب فدا کی اوورز کے سبب ہو گا۔ اب سے پہلے تو خیر سیکڑوں درخت شبید ہوئے اور ہزاروں پرندے بے گھر۔ اب بھی قیاس یہی کہتا ہے کہ کارپوریشن کی نظر صرف ساٹھ بیٹھ درختوں پر نہیں۔ ترقی کی اس زد میں کم سے کم ہزار ڈیڑھ ہزار پیڑ ابھی اور آئیں گے۔ ایک صدیٹ شریف ہے کہ کسی شہر کی آبادی حد سے تجاوز کر جائے تو نئے شہر بنانے چاہئیں۔ مسوینی کو علامہ اقبال نے یہ بات بتائی تھی تو سن کر اچھل پڑا تھا۔ ان لفظوں میں حکمت کی جو روشنی ہے روز بروز زمانہ اس کی طرف سے آنکھیں پھیرتا جاتا ہے۔

آدمی کو ہوش کیوں نہیں آتا؟ کیا اس لیے کہ پیڑ کٹتے جائیں پھر بھی خاموش رہتے ہیں؟ کسی سے کچھ نہیں کہتے، چپ چاپ یہ عذاب سہتے ہیں؟

مگر خاموشی بھی تو احتجاج کا ایک طور ہے۔ کتنے ہوئے پیڑوں کی چپ بھی ہم سے کچھ کہتی ہے۔ پیڑ خاموشی سے کتنے جانیں اور پندوں کی آواز روز بروز تعمیر و ترقی کے شور شرابے میں گم ہوتی جاے۔ یہ قبر بھی بہت بڑا ہے۔ پندوں کے چیمبوں سے خالی شہر چھتار درختوں کے سائے سے محروم راستوں کا خیال آتا ہے تو جی کانپ اٹھتا ہے۔

مجید مجد کی ایک نغمہ ہے۔ تو صبح شہر دیکھیے تو دھیان کو کہاں لے جاتی ہے۔ "میں برس سے کھڑے تھے جو اس گاتی نہر کے دوار۔ جمومتے کیتوں کی سہارے پر بانگے پہریدار۔ گھنے سہانے، چھاؤں چھپتے، بورلے چھتار۔ جس ہزار میں بک گئے۔ مارے برسے بھرے اشجار۔"

جن کی سانس کا ہر جھونکا تھا ایک عجیب ظلم
قاتل تیشے چیر گئے ان سادھنوں کے جسم
گری دھڑاڑ سے گھاٹل پیڑوں کی نیلی دیوار
کتنے بیکل۔ جہڑتے پتھر۔ چھتے برگ و بار
سبکی دھوپ کے زرد کفن میں لاشوں کے انبار
آج کھڑا میں سوچتا ہوں اس گاتی نہر کے دوار
اس مقتل میں صرف مری ایک سوچ لہکتی ڈال
مجھ پر بھی اب کاری ضرب اک۔ اسے آدم کی آل

یہ ضرب تو اولاد آدم پیڑوں کے ساتھ اپنے آپ پر بھی لگاتی جاتی ہے۔ اپنے بگاڑ سے بے خبر اور اپنے بناؤ کے نشے میں گم۔ یہ نشہ کتنا مہنگا ہے اس کا جواب ان بادلوں سے پوچھا جاسکتا ہے جو اس شہر پر برسے بغیر آگے چلے جاتے ہیں۔

سنا ہے پنڈت جواہر لال نہرو کی ہدایت تھی کہ کناٹ پلیمس کے علاقے میں فلک بوس عمارتیں نہ کھڑی کی جائیں۔ شہر کے آسمان کا طلیہ بگڑ جائے گا۔ مگر گہری باتیں آسانی سے بھلا دماغ میں کب اترتی ہیں۔ اب دھڑاڑ فلک بوس عمارتیں بنتی جاتی ہیں۔ اس طرح آسمان کا طلیہ تو بگڑے گا ہی زمین بھی بد صورت ہوتی جائے گی۔

اور پندے انہی زمینوں میں بسیرا کرتے ہیں جو بد صورت نہ ہوں۔ بد صورتی سے سمجھوتے کی روش بس آدم زادوں میں عام ہے۔ آدمی کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے؟

فلسطین فلسطین

یہ امتحان کا وقت ہے۔ اور یہ وقت ہے اس عہد کی تجدید کا کہ امتحان کی اس گھڑی میں ہر فلسطینی مجاہدوں کے ساتھ ہیں۔ ان کا درد ہمارا درد ہے۔ ان کے حوصلے ہمارے حوصلے ہیں۔ اور ان کے وہ خواب، جو کب سے لہو کا خراج وصول کر رہے ہیں، وہی خواب آنسوؤں کی صورت ہماری آنکھوں میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔

اجتماعی آزادی اور انسانی حقوق کا جو شعہ فلسطینی عوام کے سینوں میں روشن ہے اس کی حرارت ہم اپنی رگ و پے میں بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اور بے زمین کا وہ قہر، جو مغربی سامراج کی سازش کے نتیجے میں ایک پوری قوم کا تصور بن گیا، آج اپنی زمین پر آباد ہوتے ہوئے بھی ہم اس قہر کی ظلمت سے دو چار ہیں۔

انسانی تاریخ میں اب سے آگے ایسے کتنے لمحے آئے جب لفظوں نے اپنی حرمت کھوئی ہے۔ لفظ عمل کا بدل نہیں ہوتے۔ امتحان کی اس گھڑی میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ خوابوں کا اور آرزو مندوں کا، دوستیوں کا اور دلداریوں کا، ارادوں کا اور مقاصد کا وقت گزر چکا۔ تاوقتیکہ یہ خواب اور یہ آرزو مندی، یہ دوستی اور یہ دلداری، یہ ادارے اور یہ مقاصد، ایک مہبوط اور منظم، ایک ٹھوس اور مستحکم جدوجہد کی شکل اختیار نہیں کرتے۔ سوچنا اور سوچتے رہنا برحق، مگر دنیا سے سوچنے اور سوچتے رہنے سے نہیں بدلتی۔ دنیا صرف تجویزوں اور تعیناتوں اور ہدایتوں اور ترغیبوں سے بھی نہیں بدلتی۔ کبھی کبھی قوموں کی تاریخ میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب گلابوں کی پرورش آتش فشاں کے دھانوں پر کرنی ہوتی ہے، اور جب زیتون کی شاخ سبز ہو، اپنے دفاع اور اپنی بقا کے لیے تشدد اور مسلح کوششوں کی غذا اور کار ہوتی ہے۔

امتحان کی وہ گھڑی آچکی ہے کہ زیتون کی وہ شاخ سبز امریکی سامراج اور سرزمین عرب

پر اس سامراج کے صیہونی چوکیداروں کی جارحیت نے ایک بے زمین قوم کے ہاتھوں چھین لی ہے۔

جن ہاتھوں سے یہ شاخ چھیننی گئی وہ ہاتھ نہ صرف عداوت کے ہاتھ نہیں۔ نہ فلسطینیوں کے ہاتھ نہیں۔ نہ غیور عربوں کی ایک جماعت (جی ہاں بس! ایک جماعت کہ باقی عرب غیرت و حمیت کے بجائے بھلا بیٹھے ہیں) کے ہاتھ نہیں۔ نہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں۔ یہ ہاتھ ان انسانوں کے ہیں جن کا سینہ حرارت سے معمور ہے۔ جن کا ماتھا آزادی اور عزت نفس کی روشنی سے منور ہے اور جو آج ساری دنیا کی ترقی پسند اذیتوں اور سرگرمیوں کی علامت بن گئے ہیں۔ یہ ہاتھ دینام کی تاریخ کا ایک نیا باب لکھ رہے ہیں۔ امتحان کی اس گھڑی میں ان ہاتھوں نے رافضی سنبھال رکھی ہیں۔ لیکن آج بھی انہیں زیتون کی اس ٹہنی کی طلب ہے جو توسیع پسند صیہونیوں اور امریکی سامراج کی ملی جھکت کے نتیجے میں ان کے ہاتھوں سے گرا دی گئی۔

۱۳ نومبر ۱۹۷۴ء کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یاسر عرفات نے

کہا تھا:

فلسطین کا مسئلہ محض پناہ گزینوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ کا سوال۔ صرف عرب ریاستوں اور صیہونیوں کے مابین نہ صرف اختلافات کا سوال نہیں ہے۔ فلسطینی انقلابات نے اپنا نشانہ یہودیوں کو نہیں بلکہ نسل پرست صیہونیوں اور ان کے عوام کو بنا رکھا ہے۔ اس جدوجہد کا مقصد یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمان برابر کی سطح پر زندگی گزار سکیں۔ فلسطینی تنظیم آزادی عام انسانوں اور حکومتوں سے اسے اکر کرتی ہے کہ وہ ان تمام صیہونی منصوبوں کے خلاف ثابت قدم رہیں جن کا نصب العین یہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی، اپنے اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کر لیں۔۔۔۔۔

اور اسرائیل کا اختتام یاسر عرفات نے ان الفاظ پر کیا تھا کہ ”یہاں میں ایک مجاہد آزادی کی بدوق اور زیتون کی ایک شاخ لے کر آیا ہوں۔ یہ شاخ میرے ہاتھوں سے مت گراؤ۔“

انسانی بھائی چارے، امن اور مساوات کی یہ اپیل رائیگاں گئی، کیونکہ اس اپیل کا رخ ان کانوں کی طرف تھا جو صرف اپنے نسل پرستانہ عوام اور توسیع پسندانہ مقاصد کی آواز سننے کے عادی ہیں، جنہیں نہ تو عالمی رائے عامہ کا پاس ہے، نہ دوسروں کے حقوق کا لحاظ، اور جن کی سماعت پر

بے ضمیری اور خود غرضی کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔

مگر انھیں ڈر ہے انصاف اور آزادی کے ان جیالوں کا جن کی زمین دو نیم کر دی گئی، جن کے دل تقسیم کر دیے گئے۔ پھر بھی نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں، صیہونی منصوبوں کی موت کے نقیب بھی بنے ہوئے ہیں، جنہیں سرمایہ دارانہ سیاست کی نفرت انگیز سازشوں کا سامنا ہے اور جن کے طویل، صبر آزما اور مصائب سے بھرے ہوئے راستے ہیں، جا بجا، اپنوں کی مصلحت اور منافقت اور عافیت زندگی اور بزدلی کے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ فلسطینیوں کے تمام دفعتی مورچے تباہ کر دئے جائیں، اس سے کہ ہجرت شعار کرنے والوں کے لیے کوئی بھی زمین، چاہے وہ کتنی ہی مہربان کیوں نہ ہو، اپنی زمین کا بدل نہیں ہوتی۔ مگر وہ مورچے جو روح کی سر زمین پر قائم کیے گئے، اور جن کا اسلحہ ان کے اپنے حوصے میں اور اپنا یقین ہے اور اپنا خواب ہے اور اپنی امیدیں ہیں، وہ مورچے ناقابل تسخیر ہوتے ہیں۔ امریکی تجربہ گاہوں اور اس کے صیہونی ہوا خواہوں نے ابھی وہ نسخہ دریافت نہیں کیا، جس کی مدد سے انسانی روح کے مورچوں کو فتح کیا جاسکے۔

ایسا نہیں کہ صیہونیوں نے روح کے مورچوں پر وار نہ کیے ہوں۔ انھوں نے آٹھ برس پہلے فلسطینی مجاہد اور ادیب غصان کو اسی لیے شہید کیا تھا کہ غصان کے ہاتھ میں رافل تو نہیں تھی مگر ایک قلم تھا اور اس نے رسائل اور اخبارات کے صفحوں کو اپنا محاذ بنا رکھا تھا۔ اس کی روح کے مورچے سے اٹھنے والی صد اپنے دشمنوں کے لیے کمانڈوز کے ایک پورے کالم سے کم خطرناک نہیں تھی!

امتحان کی اس گھڑی میں جب بیروت کے اطراف بم پھٹ رہے ہیں اور آسمان ایک کالے زہریلے، بدبودار دھوئیں کی لپیٹ میں ہے، اور فلسطینی بچوں اور ماؤں اور بوڑھوں کے لیے زمین تنگ ہوتی جاتی ہے، اس کے مجاہد اپنی روح کے محاذ پر جمے ہوئے ہیں۔ ٹینکوں اور توپوں اور طیاروں کی گھر گھر اہٹ میں بھی وہ اپنی روح کا نغمہ سن رہے ہیں اور ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں۔

امتحان کی اس گھڑی میں اقوام متحدہ سے ایک بار پھر اپیلیں کی جا رہی ہیں، اور ایک بار پھر امریکی ویٹو کے کاندھے پر سوار صیہونی جارحیت، عالمی راستے عامہ کا مذاق اڑا رہی ہے۔

ایسی صورت میں کہ مغربی ایشیا کے بہت سے ملک آگ اور خون کے اس ڈرامے میں
صاف خاموش تماشاہیوں کی مثال بن گئے ہیں۔ شاید، مہذب دنیا کے ان تمام افراد کے لیے جو
انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں، یہ وقت اعلان کا وقت ہے، عمل کے اعلان کا۔ یا سرعرات کی
و، تقریر بھی اب گے دنوں کی دستاویز ہے اور اس وقت و، خود بھی محاذ پر ہیں۔

ایک اور ویت نام

مسجدوں میں دعا میں مانگی نہیں، منہ ہر سے ہوئے، سیہونی جارتیت پر پاؤں طرف منہ معنی کی گئی۔ عرب ملک سے فلسطینیوں کی حمایت اور ان سے ہمدردی کا اعلان کیا، اور ویت نام میں یونین نے تادم تحریر ایک مذہب، تین بار اسرائیل اور اس کے ساتھ سے امریکہ کو دشمنی کی۔ پہلی جنگ تین، دوسری کچھ کم سخت اور تیسری دشمنی کے بارے میں تاخیر، مریدوں نے یہ کہا۔ بہت نرم ہے۔

بائیں بازو کے ایک، اسرائیلی سیاست دان نے، جو اپنی حکومت نے، اسرائیل اور، قدامت کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے، کہا، ”جہاں تک زبانی جمع خرچ اور خطابت کا تعلق ہے، تمام عرب متحد نظر آتے ہیں، لیکن دراصل یہ اتحاد محض ایک مغرضہ ہے۔“

تیل ایب کی سرکوں پر، اسرائیلی جارتیت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسرائیل کے سرپرست اور نہ مایہ دار اسرائیل کے خواجہ سک پرست صدر ریگن کے اپنے ملک میں زبردست منگامہ ہوا۔

اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بار بار کہا گیا، مانو نہ مانو جان جہاں اختیار ہے، امریکہ اسرائیل نے مان کر دیا۔

ادھر عرب ریاستیں سخت دشمنیہ میں مصروف، فقر کے یہ نازی پہلے ہی اپنے سوا ساری دنیا کو بے زبان تصور کر بیٹھتے تھے۔ سچ ہے، کسی لفظ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے ان برگزیدہ بندوں کے افکار و اعمال کا احاطہ کر سکے۔

ہمارے ایک دوست ۱۹۷۹ء کے ماہ دسمبر میں فرانس گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے آئے تو شاد فہد (سابق شہزادہ فہد) کی کہانیاں ساتھ لائے، ایک المالوی اخبار میں چھپی ہوئی عربی

شہزادے کی تصویر بھی جوتاں حال سے کہہ رہی تھی! چوں کہ مغرب میں رونہ آں کا ردِ یگری کنندہ
چند روز پہلے ایک قومی روزنامے میں اسی سابق شہزادے اور موجودہ شاہ کی ایک فلمی تصویر
چھپی ہے جو بتاتی ہے کہ اس مرد مجاہد نے اپنے رب کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا اور ان کا حق بھی
کہ اسے خوبصورت ہونٹوں اور عیاشی کے اڈوں، قمار خانوں، خوشبوؤں اور خوش روؤں سے بلا کی
دیکھی ہے

مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے پای

مغرب کو جانے دیجیے! حیدر آباد اور بمبئی کے اخبارات مومنین عرب کے کارناموں کی
تفصیلات سے بھرے ملتے ہیں۔ ایسی باتیں سن کر کچھ لوگ کہتے ہیں "یہ فرقہ پرستوں کا پروپیگنڈا
ہے۔" مسمول عربوں نے افراد ہی کو نہیں جماعتوں کو بھی اپنا غلام بنا رکھا ہے اور ان کی خیرات
نے بہت سے ذہن اور ضمیر زنگ آلود کر دیے ہیں۔

یہ احوال اس قوم کا ہے جس کی ایک جماعت پچھلی مئی دہائیوں سے صیہونی جارحیت اور
امریکی سیاست کی زد پر ہے۔ جس کے وسائل محدود ہیں، راستے مسدود، مگر سپاہیوں کے باوجود
جس نے اب تک ہار نہیں مانی ہے اور اپنا مقصد پانے یا اس کی خاطر جان گنوانے کی ٹھانی
ہے۔

کہتے ہیں کہ بارہ بارہ برس کے فلسطینی بچوں نے رافضیوں اٹھارہ مئی میں فلسطینی مائیں اپنے
جواں سال بیٹوں کو محاذ پر بھیجتے وقت بس یہ سوچتی ہیں کہ یا تو شہید ہوں گے یا فاتحوں کی صورت
واپس آئیں گے۔

یہ ایک اور ویت نام ہے جس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔

بیسویں صدی میں انسانیت کے ضمیر کا سب سے روشن نام ویت نام رہا ہے۔ آج اس نام کا
پرچم فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج فلسطین سچائی کا ایک ایسا آئینہ بن چکا ہے جس میں ہم
انسانی ضمیر کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں اور۔۔۔ اور کچھ انسانوں کی بے ضمیری کا بھی۔

بے ضمیری کے اس چہرے کا ایک نام امریکہ ہے۔

ایک نام اسرائیل۔

ایک نام وہ فرقہ پرست افراد اور انجمنیں جنہوں نے آج اندیزے اور اجالے کی اس سب

سے بڑی جنگ میں بھی صرف یہ یاد رکھا کہ یا سہ عرفات ایک مسلمان کا نام ہے۔
 بے ضمیر ی کے اس چہرے کا ایک اور نام۔۔۔ دو نام نہاد اہل ایمان اور مسلمان ریاستیں
 میں جنہیں یہ دھڑکا گا ہوا ہے کہ فلسطینی انقلاب کامیاب ہوا تو ان کی اپنی عافیت گائیں مسمار ہو
 جائیں گی۔ ان کے اقتدار کی بنیادیں اتنی کمزور ہیں کہ جمہوری اقدار کا ایک جھونکا بھی برداشت نہ
 کر سکیں گی۔

اور فلسطین اپنی کہانی لکھنے میں مصروف ہے۔ ایک نئے ویت نام کی کہانی۔ یہ کہانی کیا
 سناتی ہے۔

اندھیرے خمیوں میں

بیڑیوں میں

جہنم کے سائے میں

انہوں نے میرے لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے

اور ان کا حکم ہے — کہ وہ چپ رہیں

انہوں نے میرے لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں

فوجی کوزے کی یقینی موت کی اور بھوک کی

اگر حرف شکایت زباں پر آیا

وہ چلے گئے

مگر میرے لوگوں سے کہتے گئے

بیٹھے رہو چین سے اس جہنم میں!

پتیمبر بچے!

انہیں دیکھ رہے ہو؟

ان بچوں نے اور بے چارگی نے

ایک دوسرے کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہے برسوں سے

یہ دعا کرتے کرتے

تھک گئے

ان کی آواز کسی تک نہ پہنچی

نہیے بچو!

کون ہو تم؟

کس سے تمہیں یہ باتیں دینی ہیں؟

انہوں نے کہا:

ہم تو شعلہ پیموں میں جہنم کے!

انہی خیموں کے درمیان

سورج ایک دائمی راستہ نکالے گا

ان کھموٹا سناؤں کے لیے

جنہیں وہ انسان نہیں سمجھتے

سورج اترے گا

ایک زریں قافلے کی صورت

اور پیار کے شہد سے

ہم جہنم کے شعلوں کی پیاس بجھا دیں گے

رشید حسین: جہنم کے پھول

ترجمہ: شمیم حسنی

کرکٹ، کپل دیو اور پروفیسر دیوراج

مجھ سے اتفاق ہے کہ اس سال ماہ صاحب کی برسی کے روز انگلوں میں ہندوستان اور انگلینڈ کا کرکٹ میچ برپا تھا اور اسلام آباد میں مؤذن ایچ سواتی کی طرف سے غالب اکید می میں اسی روز ڈاکٹر سید عابد حسین میموریل لیچر کی تقریب تھی۔ ماہ صاحب کو تیسوں میں سب سے زیادہ شفقت کرکٹ سے رہا۔ بیماری کے آخری زمانے میں بھی بستر پر لیٹے لیٹے کمنٹری سنتے رہتے تھے۔ جن دنوں وہ نئی روشنی نکال رہے تھے۔ انھوں نے ہندوستان اور ایشیائی کے درمیان ایک میچ پر معرکے کا ایشیائیہ بھی لکھا تھا۔ اس کا ایک جملہ یاد آتا ہے: "ہندوستانی حواریوں نے انگریزوں کو وکٹوں کے دوران اتادوڑایا۔ اتادوڑایا کہ وہ ٹیمین سے بے حال ہو گئے۔ یہ بتانے کی نہ ورت نہیں۔ اس میچ میں ہماری ٹیم کا کیا حال ہوا تھا۔"

اس بار عابد حسین میموریل لیچر کے لیے فلسفے کے مشہور عالم پروفیسر دیوراج مدعو کیے گئے تھے۔ جلسے کی صدارت بدراہن طیب جی نے کی اور اس بات سے بہت بے مزہ ہوئے کہ کہاں کہیں دیو کا چمکا اور کہاں فلسفے کے ایک استاد کی دھیمی دھیمی باتیں۔ طیب جی کمنٹری کا صنف چھوڑ کر جلسے میں آئے تھے اور بہت پچھتاوے تھے کہ فلسفہ تو غیر متنبوں میں بھرا ہوا ہے مگر کمنٹری دہرائی نہ جائے گی۔ جلسے کے اختتام پر نثار احمد فاروقی نے شکریے کی تقریب میں طیب جی سے معذرت کی کہ اپنی دلچسپی چھوڑ کے وہ ایک غیر دلچسپ تقریب میں آ گئے تھے۔ پھر فاروقی صاحب نے غالب کا ایک مصرع پڑھا:

جس کو بودین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں!

ہم اس قصے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ صاحبانِ نظر کم لکھے کو بہت جانیں۔ بس چلتے چلاتے ایک بات اور بتا دیں طیب جی نے اس پر بھی افسوس کیا کہ جلسے کی صدارت کے باوجود وہ صدر

کے حقوق کا استعمال اس منصب کے شایان شان نہ کر سکے۔ خاکسار کا مشورہ ہے کہ آگے اس نوع کے ہر جیسے میں منتظمین کو صدر کے سامنے گھنٹی ضرور رکھ دینی چاہیے۔ بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے!

پروفیسر دیوراج کے پیچھے کا موضوع تھا: ہندوستان کی مذہبی اور فلسفیانہ فکر میں انسانیت دوستی کے عناصر۔ انھوں نے وید، اپنشد، گیتا، بھکتی اور اٹھارہویں صدی کی تہذیبی نشاۃ ثانیہ کے ساتھ رونما ہونے والی اصولی تحریکوں کے حوالے سے اس سوال پر بحث کی۔ پھر بیسویں صدی میں ارو بندوئیو، اقبال اور گاندھی جی کے افکار اور ان کی ترکیب کے اجزا پر نظر ڈالی۔ ہر فکری روایت کی ایک بنیادی وحدت ہوتی ہے یا ایک مرکزی نقطہ جس کے گرد اس روایت کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ اس طرح ہم جس حقیقت کو تہذیب و فکر کے ارتقا کا نام دیتے ہیں اس کا سفر دراصل سیدھی لکیر کے مطابق نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے دنیا بدلتی جاتی ہے اس دائرے کے حدود میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ زندہ روایتوں کے سفر کا یہی طور ہے اور چونکہ اس کی نوعیت سائنسی فکر یا نظریات کے منطقی اور تدریجی ارتقا کی نوعیت سے مختلف ہوتی ہے اس لیے باطنی تجربوں کی روایت یا تہذیب کا سفر کبھی کبھی پیچیدہ، مبہم اور ناقابل فہم بھی محسوس ہوتا ہے اور کسی قوم یا معاشرے کی داخلی تقسیم، ناک کی سیدھ میں دیکھنے کے عادی سماجی مفکروں کو بعض اوقات اسی سے ایک معرکہ بھی نظر آتی ہے۔ پروفیسر دیوراج نے انسانیت دوستی کے عناصر کا تجزیہ بھی خارج کی دنیا میں دکھائی دینے والے تمدنی آداب و آثار کی سطح سے ہٹ کر کیا تھا۔

بہت سادہ ہوا عابد صاحب نے کانٹ کی کتاب "تنقید عقل محض" کا ترجمہ کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ترجمہ بھی دراصل ایک نوع کی دریافت تھی۔ عابد صاحب نے ہندوستانی تہذیب سے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس میں بھی فکر کی یہی رومرغش نظر آتی ہے جس پر پروفیسر دیوراج نے اپنے لیکچر میں زور دیا۔ تمدن کے برعکس تہذیب کا بنیادی عمل انسانی وجود کے گمنام عقول کی زمین پر جاری رہتا ہے۔ چنانچہ اس کا حساب کتاب بھی ہم عقل محض کی گرفت سے آزاد ہو کر ہی کر سکتے ہیں۔

عابد صاحب کی ۷۸ ویں سالگرہ کے موقع پر نذر عابد کے عنوان سے اردو اور انگریزی میں ممتاز دانشوروں کے دو مجموعے انھیں نذر کیے گئے تھے۔ اس تقریب کی صدارت پروفیسر سنتی

کمار چٹرجی نے کی تھی۔ عابد صاحب نے اپنی جوابی تقریر میں انسانیت دوستی اور تہذیب کے مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے بھکتی اور تصوف کی مماثلتوں کا تذکرہ بھی کیا تھا اور کہا تھا:

”ان دونوں کامرکزی نقطہ محبت کا وسیع اور ہمہ گیر تصور تھا۔ محبت خالق کی اور مخلوق کی، واجب کی اور ممکن کی، خدا کی اور انسان کی۔ اس تصور کی بنیاد ہندوستان میں ایک نئے مسک انسانیت یا ہیومنزم کی تعمیر ہوئی، جو مغرب کی یونانی ہیومنزم سے اس امر میں مشابہ تھی کہ اس نے انسان کی ذات کو شخصیت کا مقصد اور کائنات کامرکز قرار دیا تھا۔ اور اس لحاظ سے مختلف تھی کہ اس نے مقام عقل کو نہیں بلکہ مقام عشق کو زندگی کی منزل مقصود اور بدائے ذہن کو نہیں بلکہ صفائے باطن اور درد دل کو قدراعلیٰ قرار دیا تھا۔ ہیومنزم کا یہ مخصوص رنگ ہمیں عہد وکلی کے عارفوں اور شاعروں کے یہاں رچا ہوا نظر آتا ہے۔“

اسی تقریر میں عابد صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ”تہذیب میرے نزدیک زندگی کی اعلیٰ مذہبی اور اخلاقی غلی، جمالی اور سماجی قدروں کے شعور اور ان کے ذہنی اور عملی اظہار کا نام ہے۔“ عبرت یہ دیکھ کر ہوتی ہے کہ ہمارے زمانے میں بعضے نیک اندیش دانشور اور سماجی مصلح بھی تہذیب کے اندرونی عمل سے یکسر بے نیاز ہو کر اس کے مادی عیسات کو ہی اس کا کارنامہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔

”جمعی تو“ مہذب“ اقوام کے معاشرے میں آج تہذیب بے حرمت نظر آتی ہے۔ سارتر نے ہیومنزم کے تصور کو ایک نئی جہت دی تھی اور اس مسئلے کو ایک نئے تہذیبی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت کا احساس دلایا تھا۔ اپنے مانمانہ خطبے میں پروفیسر دیوران نے بھی ہندوستان کی تہذیبی اور فکری روایت کے واسطے سے ہی اس مسئلے پر توجہ دلائی۔ مگر کیا کیا جائے کہ صدر جلسہ نے گھنٹی بجائی تو نہیں البتہ یہ نہ ور بتا دیا کہ جہاں اس نوعیت کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں گھنٹی بج سکتی ہے۔ پھر کرکٹ، کپل دیو اور کمٹری کا مسئلہ بھی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کے ساتھ انصاف کرنا سیکھ لیں۔ جس کی یاد میں یہ تقریب آراستہ ہوئی اسے بھی تو کمٹری سننے کا بہت شوق تھا، مگر۔۔۔!

اقوام متحدہ سے ایک فلسطینی اپیل

نظم: انتونیئے جہامہ
ترجمہ: شمیم حنفی

آج ہم تمہارے پاس آئے ہیں
اپنی تقسیموں پر فاشیا میں
اور اپنا وطن، فلسطین ہے
جس کی نیند نوٹ چکی ہے
ہم منتظر رہے بیس برسوں تک
اور تمہیں کیا ملے غنڈ، غنڈ، غنڈ
ہمارے زخم ہرے ہیں

بدایا، رہنے، رہنے،

ہم تمہارے لیے آئے ہیں

عراق کے گلاب

دشمن کے پھول

بلبل کے نغمے ننھی چیزوں کی دمانیں

اور وہ تمام راتیں محبت بھری

کتنے برس ہم نے گزار دیے

بکھرے بکھرے ٹوٹے ٹوٹے

ہم جری لوگ ہیں

تمہارے مجھتوں کے مستحق

اب یہ آخری کوشش ہے۔ ہمت کی
ہمیں مجبور نہ کرو

کہڑیوں کی یہ نئی ہمارے ہاتھ سے رہا ہے

ہم سب منت کرتے ہیں، ایک نئی نغمہ کی

بھول جاؤ۔ ہم نے سنے بس گزارا ہے

ریت کے ٹیوں پر، پساریوں پر

کیا ہوا اگر ہم سب ریتے ہیں سحر اوس کو

اور قدر کرتے ہیں، بید سے درختوں کی

کیا ہوا اگر میری بہن ہمت کے تاروں کا پتہ، صاف کرتی ہے

میں کیوں دیکھ رہا ہوں، اپنی، ادنیٰ کو

کھلی آنکھوں سے حیرتے

اور آسمانوں میں

پتی ماں کا بے غمناں شا

ہم نے پیغمبروں کو، دیکھا ہے

وہ ان میں بھیکتے ہوئے

تعلو میں رہتے تارے

ہمارے دیس کی پاک بندہ نئیوں پر چلتے ہیں

ہمارے مظلوم لوگ

ایک نغمہ میں، محبت اور دوستی کا

اور دنیا کے تمام دیسوں اور لوگوں کی طرف

وہ پیار کا ہاتھ بڑھاتے ہیں

یہ ہاتھ قلم نہ کرو

گئے دنوں میں

ایک ٹوٹے اداس دل کے ساتھ
 ہم نے منتیں کیں دنیا کے تمام دیوں سے
 مگر ہمیں لوٹا دیا محیا
 ان کھلے دروازوں سے
 تمہارے ضمیر کو حرکت نہ ہوئی
 اور بلا وطنی کی یہ اعصاب شکن زندگی
 جس کا جوا ہمارے کانہ حوٹ پر ہے
 اک دیس، پھر دوسرا دیس، پھر تیسرا دیس
 ان سب کا سوا گت ہوا کھلے بازوؤں سے
 بس ایک ہمیں تھے جنہیں جہڑیاں ملیں
 ہمارے جوانوں معصوم بچوں اور عورتوں کی منتیں
 تم سنتے رہے، چپ بیٹھے رہے
 اور پھر

آغاز ہوا ہماری جدوجہد کا
 شبیہوں کا اور جنگ کا
 مقتولوں کا اور گھایلوں کا
 منتیں ہم ہوتی گئیں
 اور ہم نے اپنے آنسو پی لیے
 بندوق کی گولیوں کی گونج
 نخطوں سے تیز تر ہوتی گئی
 ہمارے لوگوں پر
 انصاف کا دروازہ بند نہ کرو
 ہمارے زخموں کو مصلوب نہ کرو
 ہمیں نفرت ہے

اس سے کہ ہمارے ساتھ وہ ملوک کیا جائے
جو روا ہے

بھیرپوں اور شکار کے پرندوں کی خاطر
یاریہ کہ ہمیں ہر روز ذبح کر دیا جائے
بھیرپوں کی طرح

ہم بس اتنا چاہتے ہیں
کہ یہ دہشت بند ہو

اور ہماری مقدس مٹی پر
امن کا دریا رواں ہو

ہم انصاف چاہتے ہیں اور امن اور سوچ کا ایک نیاز اور یہ

تمہاری وہ تمام پرانی دھمکیاں

مردم کشی کی اور ہاتھوں کو قلم کرنے کی

تمہیں کچھ بھی تو نہ دے سکیں

سوائے بندوقوں کی آواز

اور جنگی نقاروں کی صدا کے —

منٹو - مقدمے - مین را

منٹو نے ایک بھانجے تھے۔ حامد بدال۔ کچھ دن ہوئے حامد بدال کا انتقال ہو گیا۔ اردو داؤں نے حامد بدال کی موت کا کوئی نوٹس نہیں دیا مگر منٹو کی موت پر حامد بدال نے ہویا کارمنٹوں باندھا تھا۔ اس کا شمار ہمیشہ اردو کے بہترین تعزیت ناموں میں ہو گا۔ نقوش کے شخصیات نمبر میں بھی حامد بدال نے منٹو ناموں کے عنوان سے جو غار اردو کے سب سے نیچے اور طرح دار افسانہ نگار کا بھانجہ تھا۔ آج تک بے مثال ہے۔ منٹو کی چند کہانیوں کے انگریزی ترجمے بھی حامد بدال نے کیے تھے۔ یہ کتاب ”دی بلیک ملک“ کے نام سے چھپی۔

منٹو کے بارے میں حامد بدال نے اپنے مضامین میں بہت سی نئی اور دلچسپ باتیں بتائی تھیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ”گندی کہانیاں“ لکھنے والا یہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں بدنامی پسند تھا۔ لباس ہمیشہ اجلا اور بے داغ۔ رہن سہن ہمیشہ صاف ستھرا۔ شوق ریسمان اور مزاج کمی معاملوں میں اثراتی۔

مجیب بات ہے کہ اپنی بدنام زمانہ گندی کہانیوں میں بھی منٹو نے گڑے پڑے، معمولی لوگوں کی روح کے اجلے پن کو آئینہ دکھایا ہے۔ اپنی برتھری کا آغاز منٹو ۷۸ کے اعداد سے کرتا تھا۔ گویا کہ اس کی نیت بھی ہمیشہ بخیر رہی۔ مگر اب اسے کیا کیا جائے کہ اس پر فحاشی کے ایک نہ دو تھے مقدمے چلے۔ کچھ برس انڈیا میں۔ کچھ ۱۹۴۷ء کے بعد مملکت خداداد پاکستان میں۔ یہ کہانیاں میں ٹھنڈا گوشت، کھول دو، کالی شلوار، دھواں، بو، اوپر نیچے اور درمیان۔ بعضے مقدموں کی روداد خود منٹو نے بڑے مزے لے لے کر بیان کی ہے۔ اور اس بہانے بھی کئی ایسے چہروں سے نقاب اٹھایا ہے جو انسانی روح کے اجلے پن کو کبھی دیکھ نہ سکے اور عمر بھر غلو اہر پر لا حول پڑتے رہے۔

اردو ہی نہیں، شاید ہندوستان کے کسی ادیب پر جس نے اتنی کم عمر پائی ہو، گفتنی کے چند برسوں میں اسنے مقدّمے نہیں چلے جتنے منو پر۔ ظاہر ہے کہ یہ نہ تو خالی خولی سسٹ بازی کا نتیجہ تھا، نہ شہرت کمانے کا نسخہ۔ شہر بگ اسسٹ بازی کا نوٹس نہیں دیتے۔ اور جہاں تک شہرت کا سوال ہے، منٹو کے معاملے میں شہرت اور روانی کی حدیں اس کے جیتے ہی ایک دوسرے میں گم ہو چکی ہیں۔ نہ کہ جیسے چند سالوں کی نظر سے بچ بچ کر منٹو کی کتابیں خریدتے اور پڑھتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ منٹو کی کتابیں میسپ کی میسپ جیتی رہیں اور بکتی رہیں۔ اس کے قارئین میں موبوئی منصف، طاسب غلام، دانشور، بڑے بڑے لڑکیوں بوز سے جوان، امیر، غریب بھی شامل تھے۔ مقدّموں میں منٹو کے خلاف گواہیاں دینے والوں میں بعضے جید علم، بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے منٹو کا نام اجنبی نہیں تھا اور انھوں نے نہ تو اپنی دینے کے شوق میں منٹو کی کہانیاں محض ضرورتاً نہیں پڑھی تھیں۔

اب رہی تعصبات کی بات، تو ہمارے زمانہ غالب علمی میں یونیورسٹی کے ایک، پیرین نے نیاز فتح پوری تک کی کتابیں خریدنے سے انکار کر دیا تھا۔ کہتے تھے میں نے نیاز کا لکھا ہوا ہر لفظ پڑھا ہے۔ اس کا نہایت غلط اثر وہ جوانوں کے ذہن اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ ان بزرگ کی صورت حال کے پیش نظر ہمارے چپ چاپ اس بات پر یقین کر لیا۔

ادب میں فحاشی کا مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ بدحوہ، تجسّو، خیر و کی سمجھ میں آجائے۔ منٹو کی یہ کہانیاں اور ان پر مقدمات کی روداد سے قطع نظر، خود منٹو کی دفاعی تحریریں اور بیانات یہی کچھ بتاتے ہیں۔ یہ سارا قصہ طولانی بھی ہے اور دچپ بھی۔ اس قصے کی تفصیلات منٹو کے مجموعوں سے لے کر بعض تعزیراتی اور قانونی رسائل تک جا بجا لکھی ہوئی ہیں۔

طراج مین را کہ منٹو کے مداحوں میں ہیں، انھوں نے یہ تمام تفصیلات جہاں جہاں سے تلاش کر کے ایک کتاب میں یکجا کر دی ہیں۔ منٹو سے ان کے شغف کا یہ حال ہے کہ برہنہ برس پہلے پاکستان گئے تو سب سے پہلے منٹو کے مدفن پر حاضری دی۔ منٹو کی فحش کہانیاں اور مقدمات کی روداد شعور پبلی کیشنز کی طرف سے دستاویز کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

اس سے پہلے مین را نے شعور کا ایک پورا شمارہ منٹو کی صرف ایک کہانی ہٹک کے لیے

وقف کیا تھا۔ قانون کی گرفت میں آنے والی منٹو کی جیسے کہانیوں پر ہندوستان کے نامور مصور رام چندرن نے جو ایکننگز بنائی تھیں ان کا ایک فولیو بھی دی منٹو تحیمز کے نام سے پچھلے برس شعور پبلی کیشنز نے نکالا تھا۔ اردو میں یہ حال یہ اپنی قسم کی پہلی کوشش بھی جاسکتی ہے۔

دستاویز ایک کتاب ہی نہیں ترتیب و تدوین اور طباعت کا ایک نیا معیار بھی ہے۔ اور یہ معیار قائم کس نے کیا۔ غریب اردو نے۔ روایت ہے کہ سر اس مسعود نے اپنے کسی مغربی دوست کو جب دیوان غالب کا ایک نسخہ دکھاتے ہوئے کہا کہ ”یہ ہماری زبان کے سب سے بڑے شاعر کا مجموعہ ہے“ تو وہ بزرگ فرنگی سخت سراپسہ اور حیران ہوا۔ حیرانی اور تاسف کے چکر سے نگہ تو یوں گویا ہوا کہ ”اے عزیز! ہم تو اتنا گھٹیا کاغذ ٹائلٹ پیپر کے طور پر بھی استعمال نہیں کرتے تم نے اپنے سب سے بڑے شاعر کو خوب عزت دی!“

ابھی چند روز پہلے ’ناٹمز آف انڈیا‘ میں ’انگریزی کی ایک معروف ادیبہ اور خاتون جرنلسٹ کا لکھا ہوا ایک جائزہ دستاویز سے متعلق شائع ہوا ہے۔ مغربی بزرگ دیوان غالب کا غریب صورت نسخہ دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ یہ خاتون ایک غریب زبان کے فحش نگار کی ایسی صاف ستھری کتاب دیکھ کر حیران ہوئیں۔ ممتیں الگ الگ سہی، مگر دونوں کے تجربے سچے ہیں۔

پاکستان میں نوری نستعلیق ٹائپ ایجاد ہو گیا۔ اخباروں کی طباعت کمپیوٹر عہد میں داخل ہو چکی۔ ہمارے دیش میں خوش نویسی اور خطاطی کی روایت قدیم بھی ہے، شاندار بھی۔ مگر اچھی، خوبصورت، سہل کتابیں چھاپنے کی توفیق ابھی عام نہیں ہوئی۔ پھر منٹو کا معاملہ تو یہ رہا کہ اس کی کتاب جیسی بھی چھپی ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ جب بلدی پھنگری کے بغیر کام چل جاتا ہے تو کون اسراف بیجا کا بار اٹھائے اور کتاب کی نوک پلک سنوارنے میں اپنا وقت گنوائے۔

دستاویز کا امتیاز یہی نہیں کہ منٹو کی کچھ بدنام کہانیاں اور ان کی تفصیلات اس خوبصورتی کے ساتھ چھاپی گئی ہیں یا یہ کہ کچھ کڑے، بدجست حقائق کو ایسی دلاویز ہمت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب منٹو کی بصیرت کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے اجتماعی شعور کی ایک دستاویز بھی ہے۔ زندگی کی بعض اضطراب آسا، ہولناک اور اشتعال انگیز سیاحیوں کی طرف ہمارے اپنے رویے کیا رہے ہیں۔ سچ کے روپ بہروپ کتنے مختلف اور بے ڈھب ہو سکتے ہیں اور ادب، سیاحت کی اس امانت کا تحفظ کرتا ہے تو کیسے کیسے خطروں، خرابیوں اور رسوائیوں سے گزرتا ہے، منٹو کی یہ

کتاب انہی سوالوں کا جواب فراہم کرتی ہے۔

مغرب میں یہ رسم خاصی پرانی ہو چکی کہ ادیب، شاعر، مصور، مغنی، رقاص اور موسیقار انسانی نشاط و الم کے ایک مرکز پر یکجا ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے تجربوں میں حصہ بناتے تھے۔ ہمارے یہاں شاعر مصوروں سے بے خبر، مصور ادب سے لاتعلقی اور ناشر تو اپنا کام اس یہ جانتا ہے کہ کتاب چھاپ کر بیچ دی جائے۔ اس صورت حال میں دستاویز کو دیکھ کر خوشی بھی ہوئی، حیرانی بھی۔

منٹو اور اس کے مقدمات میں من رائے نے ایک مصور کو بھی یوں شریک کر لیا کہ رام چند ران سے منٹو کی شامل کتاب کہانیوں پر ڈرائنگز بنوائیں۔ کتاب میں منٹو کی کہانیوں سے پہلے یہ ڈرائنگز منٹو کے تخلیقی تجربے کی ایک نئی جہت اور تعبیر پیش کرتی ہیں۔ حسن کی ایک ہولناک میت یا تشدد آمیز حسن کا ایک مرقعہ۔

آبگینہ تندی صہبا سے پگھلا جائے ہے

جس رات ہندوستان نے درندہ سپ جیتا بم لوگ جاگ رہے تھے۔ جاگ رہے تھے اور مغرور آنکھوں سے نئی ویٹن اسکرین پر یہ تماشہ دیکھ رہے تھے۔ اس رات ہمارے گھر کے غروہ، شہرپتی بھون کے ایک مہرے میں بھی روشنی ہو رہی تھی۔ صدر جمہوریہ بھی جاگ رہے تھے۔ اگلے روز اخبارات سے معلوم ہوا کہ صدر جمہوریہ جو ان اوقات میں بالعموم سوتے رہنے کے عادی ہیں، رات کے ساڑھے بارہ بجے تک جاگتے رہے اور نئی ویٹن اسکرین پر نظریں جمائے رہے۔ ظاہر ہے کہ قومی اہمیت رکھنے والی کوئی واقعہ مثلاً ورلڈ کپ فائنل میچ ہو رہا ہو تو قومی ذمہ داری کا تقاضہ ہے کہ صدر جمہوریہ کو جاگتے رہنا چاہیے۔ چاہے رات کے بارہ بجے کیوں نہ بج رہے ہوں۔ اس پائے کے کسی اور واقعے کی نظیر نہیں ملتی ور نہ قومی روزنامے ہمیں یہ اطلاع ضرور دیتے کہ صدر جمہوریہ یہ تک جو رات کو جلد سونے اور صبح جلد بیدار ہونے کے عادی ہیں، ورلڈ کپ فائنل والی رات کے علاوہ بھی کسی رات کو ساڑھے بارہ بجے تک جاگتے رہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ رات جلد سونے اور صبح جلد بیدار ہونے سے جسمانی اور دماغی صحت بحال رہتی ہے۔ صدر جمہوریہ کی صحت قابل رشک ہے۔

ویسے تو دن کے بعض علاقوں میں آدمی رات کے بعد بھی دن کی جیسی چل پھل دکھائی دیتی ہے۔ چور اپنے رکشے والے، خواہنے والے، پان سگریٹ والے، تماش بین، سینما کے شوقین اور امتیاز سر پر ہو تو طالب علم بھی رات دیر گئے تک جاگتے ہیں۔ انسانوں میں شاعر اور دانشور نیز بہندوں میں بھی ایک آدھ قسم ایسی پائی جاتی ہے جس کا خیال ہے کہ رات صرف سونے کے لیے نہیں ہوتی، شعر کہنے، سوچنے اور فکر کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ حیوانات میں آلو فلسفی کہلاتا ہے۔ اہل مغرب اسے ”عقل مند پرندے“ کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں

ہر سوچنے والی مخلوق، وہ آدم زادوں میں ہو یا چرند و پند میں، الو کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے بات جہاں کی جہاں رتی سے۔ ان کا نقل منہ پند و کہا ہے یا سوچنے کا جو کلمہ اٹھانے والی مخلوق کو الو کہا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

تاریخ بتاتی ہے۔ ہر دور میں ندمت خلق کے جذبے سے۔ شہر عیش اہل قمار نے سوچنے کے عمل کو، لو کا دعوت بنا۔ چنانچہ سوچنے والوں کو مجرم کر دیا۔ یقین نہ آئے تو جہاں فساد، اذیت سے پوچھ لیجئے اور اس پر بھی یقین نہ آئے تو خود اپنی تاریخ کا وہ دور یہ کیجئے جب، نہیں مہینوں تک پاروں طرف اڑتے رہے، اور او کی آواز سنی دے رتی ہو تو نیند ذرا مشکل ہی سے آتی ہے۔ کروڑوں ایک ساتھ جاگے تھے۔ جن میں نیند پیدائش تھی یا نہ تھی اسے جاگے تھے۔

جس رات بندوستانی ٹیم نے انگریزوں کو صحیح معنوں میں گھر تک پہنچایا اور جس رات ہمارے اخباریوں نے ویسٹ انڈیز پر فتح کا ذکا بکھیا، شہر دن کی آدھی بجائی جاگ رہی تھی۔ گرچہ اس میں کسی نے اخبار والوں کو یہ بات نہیں بتائی لیکن اس سے زیادہ معتبر ذرائع سے یہ بات ہمارے علم میں آئی۔ مثلاً اگلی صبح دودھ دیر سے آیا اور گوالے نے بتایا کہ (صدر ممبر یہ اور اس حقیر و فقیر کے علاوہ) اس نے بھی رات کے بارہ بجے دیے اور اپنی بستی کی چوپال میں دوسرے گھرانوں کے ساتھ اس بے مثال کارنامے کا نظارہ کرتا رہا۔

جی ہاں، اس کارنامے کو بے مثال ہی کہنا چاہیے نہیں تو اس پر ہر خاص و عام کو اتنی حیرت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ گویا کہ ورلڈ کپ کی جیت نہ ہونی یا نچھوڑت کے گھر کوئی ایسی دہی بات ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا: یقین نہیں آتا کہ ہماری ٹیم نے ایسا معجزہ کر دکھایا ہے۔ اخبار نویس حقیقت کی چھان بین کے۔ دی ہوئے ہیں اس لیے نم و نش ہر اخبار نویس نے ہماری ٹیم کے کپتان سے اس واقعے کی تصدیق پائی۔ کپتان کپل، یونے ہر اخبار نویس کے شک کو دور کرنے کے لیے ورلڈ کپ کی زیارت کرائی اور بار بار کپ کے ساتھ تصویر کھینچوائی۔ بے یقینی کی فضا اس کے باوجود قائم رہی چنانچہ اخباروں سے معلوم ہوا کہ ہوائی اڈے پر ٹیم کا خیر مقدم کرنے والی بھیڑ میں ایسے متشکک بھی تھے جو ورلڈ کپ کو لپک لپک کر چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ اس معاملے میں محض آنکھ کا کہا کافی نہیں ہوتا۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ فلم سازی کے فن پر ہماری طرح مبہور رکھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ پردہ کشیں پر

جنگ کے مناظر میں جو تلواریں دکھائی دیتی ہیں۔ اصلی نہیں ہوتیں۔ ویلن کے ہاتھ میں سچ مچ کی تلوار یا اسلحہ دے دیا جائے تو قصہ کچھ کا کچھ ہوسکتا ہے۔ فلم کا یہ ویلن سچ مچ کا یہ نہیں ہوتا۔ اس امر کی تصدیق امیتا بھنجن سے بھی کی جاسکتی ہے۔ امیتا بھنجن کے علاوہ اس امر کی تصدیق کا ایک آسان ذریعہ شری راجو گاندھی بھی ہیں جنہوں نے امیتا بھنجن کے حادثے کی خبر سنتے ہی بدیس کا دورہ مچھتہ کر دیا تھا۔ ہر قومی شخصیت کے ساتھ یہ مصیبت رہتی ہے کہ ایک ذمے داری تمام ہونے سے پیسے ہی اپنا نیک دوسری ذمے داری کا مسئلہ سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرے اور یہ دیکھے کہ ہر وقت قوم کے لیے کس مسئلے کی اہمیت زیادہ ہے۔ آسام کے المیے پر اسی طرح انتخابات کے مسئلے نے فوریت حاصل کر لی تھی۔ نتائج بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ زیادہ اہم تھا۔

ایک معاصر روزنامے کے ہفتہ وار ایڈیشن میں ورلڈ کپ کی جیت پر ایک بزرگ کالم نگار نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ ملک بھر میں اس واقعے پر جو جشن برپا ہوا، وہ معقولیت کی حدوں سے آگے نکل گیا ہے۔ ماذنٹ ایورسٹ کی فتح یا چاند پر انسان کے پہلے قدم، اور تو اور لنکا کو جیتنے کے بعد اجودھیا میں رام چندر جی کی واپسی کا جشن بھی ورلڈ کپ کی جیت کے جشن کے آگے پیش کیا گیا۔ اس بزرگ کالم نگار کی قوم پرستی پر کچھ لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ قومی یا بین الاقوامی حیثیت رکھنے والے ہر واقعے کو ایک لائحی سے نہیں ہانکا جاسکتا۔ ہر گلے، رنگ و بو سے دیگر است۔ ورلڈ کپ بھر حال ورلڈ کپ ہے کوئی معمولی کپ نہیں ہے۔ مگر سوچنے کی عادت مرض بن جائے تو کبھی کبھی قوم پرستی کا جذبہ قابل اعتراض شکل اختیار کر لیتا ہے۔

یوں بھی دیکھا جائے تو ہم ہندوستانی اور پاکستانی ان معاملات میں ساری دنیا سے الگ مزاج رکھتے ہیں۔ ایک بار ہماری ٹیم ہار کر آئی تھی تو مشتعل جھوم نے ٹیم کے کپتان اور اس کے متعلقین کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ وہ تو کیسے کہ ہمارا انتظامیہ بہت چوکس ہے اور فسادات سے قطع نظر، ایسے موقعوں پر حد درجہ مستعدی کا ثبوت دیتا ہے ورنہ کچھ عجیب نہیں کہ کپتان کے گھر کو بھیڑ آگ لگا دیتی۔ پاکستان کی ہائی ٹیم بھی ایک بار فتح یاب ہو کر وطن پہنچی تو فوجی حکومت نے انعام کے طور پر ٹیم کے ہر کھلاڑی کو مفت زمینیں دیں۔ یہ تحقیق نہ ہو سکی کہ ان زمینوں پر کتنے کھلاڑیوں نے مکان بنوائے اور کتنوں نے اپنے پلاٹ بیچ دیے۔ اسی طرح پچھلی بار پاکستانی ٹیم ہار کر گھر لوٹی تو

یہیں کا خواب تماشا ہے | شمیم منشی | 181 |

منا ہے کہ حکومت نے سب سے جواب طلب کیا اور کھارڈیوں میں جو سہ کاری ملزم تھے ان کی نوکری ختم کر دی۔ حفوظاً ماتقدم کے طور پر کھارڈی کو چاہیے کہ ذاتی کاروبار چھوڑ دے۔ کہتے ہیں کہ کپتان کپل دیو نے چند ہی گڑھ میں بونل کھول لیا ہے اور کرکٹ کی دنیا میں (۱۹۶۶ء) King کے نام سے جانے جاتے ہیں۔

عوام خوش، حکمران بھی مزے میں

کچھ دن ہوئے صبح کا، خبر انہی یا تو بنی حروف میں ایک خبر پر لگاؤ ٹھہر گئی۔ خبر یہ تھی کہ جاپانیوں نے کوئی ایسا محسنہ امشہ دب (کوئلہ ڈرنک) ایجاد کیا ہے جسے پینے کے بعد گھٹنوں پیاس نہیں لگتی۔ دو گھنٹے لیے اور چپرتی، سوپ میں محٹ سے باہر نکل گئے۔ راستے میں کہیں پانی نہیں ملتا تو نہ ملے۔ پسینہ بہہ رہا ہو تو بہتا رہے۔ جب تک معدے میں نمی رہائیں گا ایجاد کردہ کوئلہ ڈرنک موجود رہے۔ تو صبح میں کاسے چمچیں گے نہ راہ پتے چلتے آنکھیں کسی ٹل بہنوں۔ آب فروش کی تلاش میں بھٹکیں گی۔ ایک ننھی سی ایجاد آدمی کو سستی فکروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ معدے میں جاپانی کوئلہ ڈرنک ہے تو دل بھی مستغنی، دماغ بھی مستغنی۔ ہمارے علامہ اقبال نے بہت دنوں پہلے جاپانیوں کی حکمت پر رشک کیا تھا۔ فرماتے تھے کہ ایشیائیوں کو اہل جاپان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس پیغام کو مکمل جامہ پہنانے کے لیے ہمارے دوست مجتبیٰ حسین نے جاپان چلو کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ ویسے تو مجتبیٰ حسین مرزا ان نگار میں، یمن عثمان نائب ہے کہ ان کے اس مشورے میں مرزا کو دخل نہیں۔ نئی نسل کے نقادوں کا کہنا ہے کہ ہمارے دور میں مزاح اور تنجید کی کافرق مٹ گئی ہے۔ انتہا ایمان کا خیال ہے کہ نسل تو گھوڑوں کی ہوتی ہے، آدمیوں کی نہیں۔ لیکن نیا ادیب نئی نسل کا دیب بھی کہلاتا ہے۔

ہم نے یہ خبر پڑھی تو نہ چوتھیے خوشی سے کیا حال ہوا۔ گھر والوں، پڑوسیوں، دوستوں، یہاں تک کہ اکاد کا اجنبیوں تک کو یہ خبر سنا ڈاں۔ علم لوگوں میں جتنا بانٹا جائے، اس میں اسی قدر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافے کے طلب گار بھی ہیں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس پائے کا کوئلہ ڈرنک جاپانی ایجاد کر لیں اور ہم ہندوستانیوں سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ اس خبر کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہ تو کھلی ہوئی علم دشمنی ہوئی۔ واضح رہے کہ ہم ہندوستانی

عہد دشمن نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے تعلیمی ادارے طلباء اور اساتذہ کی کوششوں سے اکثر بند رہتے ہیں۔ سب پر کاش نرائن نے تو کم سے کم پانچ سال کے لیے یونیورسٹیوں بند کر دینے کا مشورہ دیا تھا۔ ہم نے مول بھاؤ کرے اس سے کم وقت میں کام چلایا۔ البتہ پاکستان اور ایران کے طلباء، اساتذہ اور دانشوروں نے سب سے پہلے نادر مشورے پر عمل شروع کر دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم دوستی کے معاملے میں ہمارے پڑوسی ہم سے آگے ہیں۔

خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا جو طویل کلٹی کی حالت کے سبب ایک جملے میں سمجھ رہا ہوں۔ ابھی جملہ معترضہ بھی ایک جملے کا پابند نہیں ہوتا۔ بقول شاعر: بندگی میں حسرت کے رہ جاتی ہے کب جوئے کم آب۔ ہمارے پیشہ ور مقررہ سیاسی لیڈر اور بیشتر اہل بیت اس رسم کو چھٹی طرح سمجھتے ہیں اور نگاہی یا محنت نہ تو ایسی سے دامن بچاتے ہیں۔

ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بپائیوں کے پیاس مارنے والے کو لڈازنک کی ایجاہا پتہ لگتے ہی ہمیں ان پر رشک آیا، اپنے حال پر افسوس ہوا۔ یہ ایجاہا اگر اتفاق سے ہمارے ملک میں ہو گئی ہوتی تو کم سے کم دہلی شہر میں کارپوریشن سے شہریوں کو ایک شکایت کا موقع نہ ملتا۔ اب کے روزے سخت تھے اور پینے کا پانی کم یا اب۔ اگر اس کو لڈازنک کا نسخہ ہاتھ آتا ہے تو ایک تیر سے دو تھار کیے جاسکتے ہیں۔ ایک تو پینے کے پانی کی قلت کا مسئلہ ہو جائے گا، دوسرے بجلے برے وقتوں کے لیے کو لڈازنک کی بوتلیں کام آئیں گی۔ ہمارے ملک میں سو ڈاؤن کی بوتلیں لڑائی جھگڑے کے موقعوں پر اگت حرب و نہب کا کام بھی دیتی ہے۔ اخباروں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع ہمارے روزمرہ میں شامل ہیں۔ پہلے نہ ورت ایجاہا کی ماسکھی جاتی تھی۔ اب اسے ایجاہا کی بیٹی کہا جاسکتا ہے۔

یہ سائنس کا دور ہے۔ وہ دن دور نہیں جب اسی طرح بپائی کوئی ٹیبلٹ بھی ایجاہا کر لیں گے۔ دو گولیاں نہار منہ اس کو لڈازنک کے ایک گھونٹ کے ساتھ غلطی سے اتاریں اور دن بھر کی بھوک پیاس سے فارغ ہو گئے۔ اس سے ملک کے غذائی مسئلے کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ انقلاب فرانس سے پہلے بھوکے عوام کا شور و غل سن کر فرانس کی ملکہ میری انٹوینت نے مشورہ دیا تھا کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک بھاؤ۔ ہم یہ سن لیں گے کہ روٹی نہیں ملتی تو بھوک مارنے والی دو گولیاں لیجیے، اس کے ساتھ پیاس بھگانے والا مشروب لیجیے اور عیش کیجیے۔

سیاستدان ویسے بھی عیش کرتے ہیں کہ عملی سیاست کا شمار اب فنون لطیفہ میں ہونے لگا ہے۔ یہ ٹیلیٹ ایجاد ہو گئی تو عوام بھی عیش کریں گے۔ عوام کا عیش حکمرانوں کے عیش کی ضمانت ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں ایک دوست نے بتائی جو حج کے بہانے سعودی عرب گئے تھے اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی دولت سے بھی مالا مال واپس آئے تھے۔ انہی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسٹم والے چونکہ خود عیش و آرام کے عادی ہیں اس لیے دوسروں کے عیش و آرام میں بھی خلل نہیں ہوتے۔ عرب شیوخ کی عیش کوئی کاراز یہ ہے کہ وہاں عوام کی گزر بسر چین سے ہوتی ہے۔ حکومتیں خوفزدہ اس وقت ہوتی ہیں جب عوام بے چین ہوں۔ جاپانیوں کے نو ایجاد کوئلہ ڈرنک کی طرح ہمیں ایک ایسی ہی جادوئی ٹیبلیٹ کی کتنی سخت ضرورت ہے، اس کا کچھ قیاس اشیاء اور اجناس کی قیمتوں میں روز بروز اضافے سے کیا جاسکتا ہے۔

جاپانی سائنسدانوں کو چاہیے کہ ایجادات کا یہ سلسلہ ذرا اور آگے بڑھائیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس طرح سائنس ہماری جہلتوں پر حملہ کر رہی ہے تو سنی ان سنی کر دیں۔ یہ سب پرانے وقتوں کی گھسی پٹی باتیں ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا۔

ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا

کئی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر

اور ہم چونکہ مہذب ہو چکے ہیں اس لیے ایسی باتوں کی پروا ہمیں نہ کرنی چاہیے۔ ہمارے ہوٹلوں میں یہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے کہ آدمی شکم پر ہو کر وہاں سے نکلے تو کسی اسپتال ہی کا رخ کرے۔ اور یہ حقیقت بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی کہ بہت سے لوگ مرنے ہی کے لیے اسپتال جاتے ہیں۔ چونکہ ہماری آبادی بے تحاشہ بڑھ رہی ہے اس لیے اسپتال پر اسپتال کھولے جا رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنا بہت ضروری ہے، خواہ اس کے لیے ہمیں اور زیادہ اسپتال بھی نہ تعمیر کروانے پڑیں۔

سائنس اگر اسی طرح ترقی کرتی رہی تو خدا نظر بد سے بچائے، وہ دن بھی دور نہیں جب ہماری تمام جلی، جسمانی، ذہنی اور جذباتی ضرورتیں نئی ایجادات کی مدد سے فنا کر دی جائیں گی۔ ضرورتوں کا فنا ہونا اور ضرورتوں کا پورا ہونا دراصل ایک ہی بات ہے۔ اس معاملے میں ہمیں فتنی رویہ نہ اپنانا چاہیے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو کہاوت ہے، نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری، اس

میں بڑی سچائی ہے۔ ہمارا مسئلہ پانی نہیں پیاس ہے۔ اناج نہیں بھوک ہے اشیاء اور وسائل
 حیات کی کمی نہیں اس کمی کا احساس ہے۔ پیاس اور بھوک کا غیر جذباتی تجربہ کیجیے تو آپ بھی اسی
 نتیجے تک پہنچیں گے کہ ان کی اصل حیثیت بھی ایک احساس کی ہے۔ جب باپانی کو لڈ ڈرنک
 پیاس کے احساس کو ختم کر سکتا ہے تو دوسرے تمام احساسات سے بھی ہم اسی طرح چینکارا پا سکتے
 ہیں۔ یہ بات ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا دور سائنس کا دور ہے۔ نت نئی ایجادات کا دور ہے، علم و
 حکمت کی روشنی کا دور ہے۔ ہمیں اپنے سائنسدانوں سے بچہ طور پر یہ امید کرنی چاہیے کہ رفتہ رفتہ وہ
 ہمارے تمام مسائل کا حل ڈھونڈ نکالیں گے۔ اسی طرح جیسے باپانی کو لڈ ڈرنک نے پیاس کا حل
 ڈھونڈ نکالا۔ اور ذرا اس سنہرے مستقبل کا تصور کیجیے جب بھوک پیاس بھجانے کے لیے ہمیں بس
 ایک ایسے اسٹور کی ضرورت ہوگی جہاں چاروں طرف خالی بوتلیں ہوں، اور ڈبے
 پلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی!

واجب القتل، واجب القتل

ایک رات دلی بلی وشن پر ایک فلم دکھائی گئی۔ موضوع تھا جہیز کی لعنت اور اس لعنت کا شکار ہونے والے دہنیں۔ بالعموم یہ دہنیں تل کر رہ جاتی ہیں یا جلادی جاتی ہیں۔ یہ فلم ایک خاتون نے بنائی ہے جن کا نام میہا ہے۔ میہا ابائی کے بعد ہمارے ملک کی تاریخ میں یہ دوسری میرا میں جن کا فلم سینوں تک پہنچا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا۔ میہا ابائی کی زندگی پر ایک ہندی فلم بن چکی ہے۔ ہمارے زمانے کی میہا اسے یہ فلم اپنی یا کسی کی زندگی پر بنانے کی بجائے نوجوان دہنوں کی موت کو فلم یا ہے۔ فلم میہا میں میہا ابائی کا رول بہرمانی نے کیا تھا اور سن ہے غضب کا رول ادا کیا تھا۔ جہیز کے مسئلے پر اپنی فلم میں میہا نے جن اداکاروں سے کام لیا ہے ان کا رول بھی غضب کا ہے۔ خاص طور پر اسپتال کے بیڈ پر پھنسی پھنسی آواز میں باتیں کرنے والی نوجوان لڑکی کا رول۔ اس فلم میں بتایا گیا ہے کہ اس لڑکی کے سسرال والوں نے مٹی کا تیل چھڑک کر اپنے حساب سے تو ختم ہی کر دیا تھا لیکن اگر یہ لڑکی ختم ہو گئی ہوتی تو فلم ادھوری رہ جاتی۔ اس لڑکی کے باپ اور کمال برقی طرح جل چکے ہیں۔ پورے جسم پر آبلے ہیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ڈر لگنا چاہیے تھا، نہیں کچھ شرم آتی چاہیے تھی۔ نہیں آتی۔ مہرت چکونی چاہیے تھی، نہیں چکوری۔ بس فلم دیکھتے رہے۔ بقول شاعر ع

رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج

وغیرہ وغیرہ۔ ہندی فلموں میں مارد حمار، قتل، آتش زنی کے واقعات برابر دیکھتے رہنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اس فلم میں بھی تماشا کی دیکھی شروع سے اخیر تک قائم رہتی ہے۔ فلم کے غیر دلچسپ حصے وہ ہیں جہاں لمبے لمبے بیانات یا مکالمے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر، جل کر مرنے والی ایک دہن کے والدین یہ بتاتے ہیں کہ انھوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں

نئی وین دیا تھا (کیا بچہ لڑکی کے سسرال والوں نے اسی نئی وین پر یہ فلم دیکھی ہو) ریفریجریٹر دیا تھا اور نقدی بھی دی تھی۔ اس اندر دوسرے بعدتی احیاء عمر کی ایک قانون کا بیان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسے والدین سے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے جو جیہ کی رسم کو زندہ رکھتے ہیں پھر اپنی بیٹی کی موت کا ماتم کرتے ہیں، لیکن نہ ہوم نہ تو جینے کا مذاکریہ دیکھیں نالاب نے کیا پتے کی بات کہی ہے۔ اس فلم میں بھی موت کے منظر نہ ہوتے تو دنیا کے مہذب ملکوں نے فلم کو اتنے انعامات نہ دیے ہوتے۔ موت کے منظر نے فلم میں جان واد دی ہے۔ فلم نئی وین اسکرین پر بھتی ویر پیتی رہی ہم آئیں جھپکائے بغیر دیکھتے رہے۔ اس فلم کے منظر سب کے سب سچے تھے۔ اس فلم میں حور شیں دکھائی گئی ہیں وہ فلم کہ مننے والے انعامات اور اعزازات کا لطف نہ اٹھا سکیں گی۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے۔ فلم کے اداکاروں کو اس فلم میں کام کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں ملا۔ اسوڈیو کے آخری بات صفر کے برابر ہوئے ہوں گے کیونکہ اس فلم میں یہ واقعات دکھائے گئے ان کے لیے کوئی سیٹ تیار نہیں کیا گیا۔ ہر سچ کا خیال یہ بتاتا ہے کہ جیہ کی ہوس کے نام پر ہمارے ملک میں اوسٹ ہر روز دونوں لڑکیاں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ پتا نہ چلے اس موضوع پر آگے بھی باتیں نہیں بنائی جاسکتی ہیں۔ ہمیں اپنے مستقبل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

ہر روز سچ، اخبار آتا ہے تو نکالیں سب سے پہلے اسی قسم کی خبروں پر غور کرتی ہیں۔ تل کر مرنے والی دہائیں، حادثوں میں مرنے والے لڑکیوں میں مرنے والے قتل غارت گری، چوری، زانیہ، خون خرابہ۔ ان خبروں کے بغیر اخبار کا صفحہ سونا سونا دکھائی دیتا ہے اور اخبار بینوں کی دلچسپی قلم نہیں رہتی۔ ایک فرانسیسی ادیب اور مفکر کا قول تھا کہ آگے آنے والے زمانوں میں جب ہمارے دور کو یاد کیا جائے گا تو کہا جائے گا۔ اس دور کے لوگ اخبار بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ ایک اور شوق جس کا ذکر اس ادیب نے ہمارے دور کے حوالے سے کیا ہے وہ آگے آنے کی جنسی اور جنسی زندگی سے متعلق ہے۔ اس شوق کا ہمارے موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں اس لیے پھر ہم اصل بحث کی طرف آتے ہیں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے زمانے میں اخبار بیٹی کا مشغلہ بہت مقبول ہے۔ اس مشغلے کو ترقی دینے میں قتل، غارت گری، آتش زنی کے واقعات نے غیر معمولی خدمت انجام دی ہے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا

کرتے رہنا چاہیے۔

پراسنے وقتوں میں لوگ عام طور پر غیر مبذب ہوتے تھے۔ اخبار نہ پچھتے تھے نہ ہڑے جاتے تھے۔ قتل لوٹ مار، زنا کاری کا ایک واقعہ ہو جاتا تھا تو مہینوں دہرایا جاتا تھا۔ انسان نے ذہنی اور فکری طور پر اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ لیکن بیسویں صدی کے انسان نے سائنس اور حکمت کے میدان میں بے مثال ترقی کی ہے۔ قتل اور غارت گری کے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ ان طریقوں میں خونی Originality کا عنصر بہت نمایاں ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی ابھی عرض کیا تھا کہ ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ جب کبھی قتل، غارت گری اور موت کی اجتماعی واردات سامنے آتی ہے، سائنس اور حکمت کی طرح شعر و ادب کا کاروبار بھی زوروں پر ہوتا ہے۔ قحط بنگال اور سن سینا لیس کے فسادات کا اثر ہمارے اپنے ادب پر بہت خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ اس زمانے میں ترقی پسند ادب اور ادیبوں نے بہت ترقی کی۔ یہ بازار سرد ہوتے ہی ادب پر جمود غالب آگیا۔ یہ جمود ہمارے ادب کو بہت مہنگا پڑا۔ حیوانات و نباتات جمادات بن گئے۔ مولانا روم کا ارشاد ہے کہ تخلیق کائنات کے سلسلے کی پہلی کڑی اقلیم جماد ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ آج بھی تہذیب اور انسانیت کی تخلیق کے اسی پہلے موڑ پر ہیں۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ ہماری قوم ترقی پذیر قوم کہلاتی ہے۔

ابھی حال میں علی گڑھ سے۔ مائی "انکار" کا دوسرا شمارہ شائع ہوا۔ اس شمارے میں قرۃ العین حیدر کا ایک عالم آشوب بھی ہے۔ اس کا عنوان ہے "قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آئی ہے۔" اب اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے قرۃ العین حیدر کا ایک اقتباس دیکھیے۔ لکھتی ہیں:

"آج کی نسل اس لفظ مرگ سے مسحور ہے۔ ان سب کو مرگ پسند اور

Brutalise کس نے کیا؟ آپ نے۔ اور آپ نے۔ اور آپ نے۔ آپ

سب مجرم ہیں۔ راحت کے محلوں کو بٹا پوچھ رہی ہے۔ واجب القتل ہیں۔

ہستی کے مکانوں کو فنا پوچھ رہی ہے۔ سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔

تقدیر اپنی عمر قضا پوچھ رہی۔ قتل کر دیے گئے۔ ان نوجوانوں کی مرگ

طرح طرح کے بھیس میں آ رہی ہے۔ بند و قچیوں کی باڑھ، شہری فساد کی

چہرہ، پولس کا این کاؤنٹر، رخانہ ساز پستول (مجھ کو تو خانہ ساز دیے) اور
کیسری وردیوں میں مہوس پرید کرتے ہوئے نوجوان۔

گویا کہ اب پھر قتل و غارتگری کا سہرا دور آیا ہے۔ ایران، پاکستان، افغانستان، فلسطین اور
اب دیکھیے، سری لنکا۔ بیچ میں سمندر کی بس ذرا سی پٹی ہے ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہم بھی اس صف میں
نہایت ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آسام۔ لیکن ہم ہندوستانی امپورٹڈ چیزیں بہت
پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اخباروں میں بھی کلر ٹیلی ویژن اور وی سی آر کی طرح ایسی
خبریں دوسرے ملکوں کے حوالے سے زیادہ آتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا ایک
سبب ہماری روایتی کہ نفسی بھی ہے۔ صاحب! ہم میرا اور ہماری بس دیکھا۔ مگر کہ نفسی سے کام لینے
کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم سچ سچ اس معاملے میں دوسروں سے کم تر ہیں۔ انکار بہت بڑی دولت
ہے۔ اپنے منہ میاں منھو بننا بہت بڑی بات ہے۔

ایران میں بھائیوں پر ستم توڑے جاتے ہیں۔ پاکستان میں حریت فکر پر۔ افغانستان میں،
فلسطین میں، آسام میں، سری لنکا میں۔ ہر جگہ انسانی خون بہت سستا ہے۔ جیسے جیسے اشیاء کا
نرخ بڑھتا جاتا ہے، آدمی کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے۔ گراں بازاری کے اس دور میں جب ہر
چیز مہنگی ہے، پلے کچھ تو ایسا ہے جسے سستا کہہ سکیں۔ اس میدان میں بھی گرانی کا چلن ہوتا تو
اخبار والوں کو خبریں نہ ملتیں۔ صبح صبح ناشتے کی میز پر اخبار کتنا ویران نظر آتا۔ جس روز اخبار میں
ایسی خبریں نہ ہوں، کچھ مزہ انہیں آتا۔ کسی بھی فلم میں غیر دلچسپ مناظر زیادہ دیر تک برداشت
نہیں کیے جاسکتے۔

واجب القتل، واجب القتل، واجب القتل۔ جدھر دیکھیے اس جادوئی کلمے کی گونج ہے۔
قصہ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا لبو۔ علامہ اقبال نے اس سوال کا جو جواب دیا تھا قرآن بتاتے ہیں کہ
آخر کو غلط نکل۔ قصہ آدم کو
نے رنگین کیا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آدمی اشرف
المخلوقات ہے۔ اور ہمارے دور میں تو واقعی آدمی نے بہت ترقی کی ہے اور بہت مہذب ہو گیا
ہے۔

نظر لگے نہیں اس کے دست و بازو کو

پبلک کے اصرار پر

ایک صاحب کے الیکشن لڑنے کا بہت شوق تھا۔ میونسپل بورڈ سے لے کر پارلیمنٹ تک درجنوں الیکشن لڑائے۔ آجی وضع کرتے۔ پٹی کوسٹش میں نا کام رہے تو آخری کوسٹش تک یہ وضع نبھائی۔ جیت کو منمنہ نہ لگایا۔ ہم نے ایک روز ازراہ ہمدردی کہا، ہر الیکشن میں آپ ہزاروں روپے سہارتے ہیں۔ ماننا کہ یہ روپیہ بلیک کا ہوتا ہے اور اب روپے کی حیثیت انمارہ پیسوں کی ہے، مین و پیہ بہر حال روپیہ ہوتا ہے۔ کچھ تو خیال کیجیے۔ یہ کن کروہ پل دوہ پل فاموش رہے۔ پھر بولے: ”حکیم الامت نے فرمایا تھا، حور، بھوتہ پر چسپنے میں ہے، بھوتہ کے بھو میں بھی نہیں۔“ یہ دلیل دندان شکن تھی۔ ہم پرپا ہو گئے۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے ہم نے ہستے ہوئے کہا، ”صاحب! ماننا کہ آپ بھوتہ بازی کے فن میں طاق ہیں، لیکن محسوس چوک کے نتیجے میں اگر جیت گئے تو: ”انھوں نے جواب دیا: ”تو تو کیا ہوا میں ملک کا سیاسی ماحول درست کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار بس پارلیمنٹ میں پیٹج بہر باؤں۔ ایک مچھلی پورے تالاب کو غندا کر سکتی ہے!“ یہ دوسری دلیل تھی، مزید دندان شکن۔ وہ صاحب فاحانہ تبسم کے ساتھ بڑے سمجھناک انداز میں ہماری طرف دیکھتے ہوئے پھر بولے: آخر پبلک کا اصرار بھی تو کوئی چیز ہے!“

اب ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یوں ان بزرگ کے معاملے میں پبلک کے اصرار کی گواہی ہم بھی دے سکتے ہیں۔ ایک بار انھوں نے جب میونسپل بورڈ کی ممبری کا الیکشن لڑنا چاہا تو دوست احباب منع کرتے رہے، نجومیوں اور دست شناسوں نے اس ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا، والدین ان کی صورت دیکھنے کے روادار نہ رہے، بیوی نے قلع تعلق کی دھمکی دی لیکن بقول شخصے:

جب سے پی ہے پی رہا ہے آج تک
شیخ بھی ہے آدمی کردار کا

پبلک کے اندر پر ایکشن میں کود پڑے اور شان سے لڑے۔ مال غنیمت کے طور پر ایک ووٹ ہاتھ آیا۔ یہ ان کا اپنا ووٹ تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے اس حمل کو اندقی تائید حاصل تھی۔ اس تائید کا سہا انہی کے سر پر رہا۔ جس شخص نے ان کا نام تو یہ کیا تھا وہ ووٹ دینے سے یہ گھبراتا نہیں۔ بیوی روز روز کی ایکشن بازی سے تنک آگیا۔ ن سے قیامت امیدوار کو ووٹ دے آئیں۔

اگلے ایکشن میں انہوں نے جب ایک بار پھر پبلک کے سر رہا تو پتہ چلا کہ اسے ہا "ڈر پبلک کی تعریف بھی کر دیجیے۔ فوراً سمجھ گئے۔ ہم اس پبلک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو انہی کی ذات والا عنایت تھی۔ تنجید کی سے ہوئے۔ اپنے منہ سے اپنی تعریف کیا کروں؟ شام مشرق کا قول ہے۔ مومن کی یہ پہچان۔ مگر اس میں میں اتفاق نہیں ہوتی تھی۔ چاکر بننے سے "جناب! آپ ان امہار کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟" بھی بھی پبلک اتفاق کی مومن کی ذات میں کہ بھی ہو جاتی ہے۔ رہی یہ شکست۔ تو میرے وزیر بنائے ہے تکلفی مجھ سے اکثر مذاق۔ بیعتے میں۔ "اب ہم کیا کہتے۔ ہماری سمجھ میں علامہ کے بہت سے اشعار اس وقت آتے ہیں جب ان کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ان کی پے پے دندان شکنی کے نتیجے میں ہم پو پلے ہو چکے تھے۔ بس چپ ہو رہے۔

کچھ ایسا ہی حال ہمارا اس روز ہوا جب اخبار میں یہ خبر پڑی تھی۔ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر جگن ناتھ نے پریس مل واپس لے لیا۔ اس موقع پر بیان دیتے ہوئے انہوں نے بھی وہی پبلک کے اندر اپنی بات کہی۔ اس سے پہلے پبلک نے امہاری پر انہوں نے یہ بل پیش کیا تھا۔ مگر یہ بات اس وقت کی ہے جب وہ خود پبلک تھے۔ یاد رہے کہ ہمارا ملک ایک ری پبلک ہے۔ ری پبلک میں پبلک جو چاہے کر دیکھائے۔ پبلک کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہوتی ہے، جیسے سوویت ری پبلک میں۔ اسی طرح اسی اسلامی ری پبلک بھی ہیں۔ ایسے تمام ملک پبلک کو یہ آزادی دیتے ہیں کہ حکومت سے وفاداری کا برملا اظہار کرے۔ حکومت کے ہر قول و فعل کی جی جان سے تائید کرے۔ اختلاف رائے کی صورت میں پبلک کو چپ رہنے کی آزادی ہے۔ پبلک کے حقوق کا احترام اسی طرح کرنا چاہیے۔ اس سے پبلک اور ری پبلک دونوں محفوظ رہتے ہیں۔

ادھر وہ خبر بھی آتی تھی جس کے سلسلے میں مہینوں سے اب آنی تب آنی لگا ہوا تھا۔ کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ خبر یہ ہے۔ ڈاکٹر جگن ناتھ نے پبلک کے اصرار پر وزارت اعلیٰ کا بار اپنے ناتواں کندھوں سے جھٹک دیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس بار پبلک سے مراد پارٹی ہائی کمان ہے۔ پبلک کے امہ ار پڑ آئے تھے۔ پبلک کے اصرار پڑ گئے۔ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی پسے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر جگن ناتھ بڑی خوبیوں کے انسان ہیں۔ خدا اوروں کو بھی جگن ناتھ بنائے۔

جنرل ضیاء الحق بھی پبلک کے امہ ار سے مجبور ہیں۔ اللہ والے آدمی ہیں۔ اقتدار سے انھیں مطلق دلچسپی نہیں۔ ڈنکے کی جوت پڑ جبہ چکے تھے کہ نوے دن کے اندر اندر اقتدار عوام کے نمائندوں کو سوپ دیں گے اور اللہ کریں گے۔ مگر، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو وہ خود پبلک ہیں، دوسرے وقت کا تصور برسوں پہلے تبدیل ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال نے فرما دیا تھا کہ وقت کو پیانا امروزی فرد اسے نہیں ناپنا چاہیے۔ پبلک اصرار پر امہ ار کیے جاتی ہے تو جنرل ضیاء الحق کریں بھی کیا؟ یوں سارے اختیارات سے وہ پہلے ہی دست کش ہو چکے ہیں۔ اس نیک بندے کو تو یہ اختیار بھی حاصل نہیں کہ ایک ذرا سائیکشن جیت لے۔

دور کیوں جا سیے۔ خود ہمارے اپنے راجیو گاندھی صاحب اول درجے کے پائلٹ تھے۔ آسمانوں میں اڑتے پھرتے تھے۔ پبلک کے امہ ار نے انھیں زمین پر لا گرایا۔ اب پبلک ہے کہ مسلسل ان سے امہ ار کیے جارتی ہے۔ زبردستی انھیں پارٹی کا جنرل سکرٹری بنا ڈالا۔ پبلک کبھی کبھی سچ مچ بڑی زیادتیاں کرتی ہے، لیکن پبلک کے جذبات کا احترام ہر سیاست دان کرتا ہے۔ پبلک کا اصرار بہر حال پبلک کا امہ ار ہے۔

ہم آئے دن پبلک کے اصرار کا تماشا عام زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور

پر

(۱) ہر سیاست دان پبلک کے اصرار پر سیاست میں داخل ہوتا ہے۔ پھر خود پبلک بن جاتا ہے اور اس میدان میں ڈنکار بتاتا ہے۔

(۲) ہر سیاست دان پبلک کے اصرار پر سیاست سے ریٹائر ہوتا ہے۔

(۳) ہر شاعر مشاعرے میں پبلک کے اصرار پر کلام سناتا ہے۔ پبلک کا اصرار ہی بعضوں کو اسٹیج سے ہٹاتا ہے۔

(۴) بہت سے شاعر اور ادیب پبلک ہی کے اصرار پر اپنی کتاب چھپوانے کی مصیبت مول لیتے ہیں۔ ایسے شاعروں اور ادیبوں کو نام و نمود کی ہوس کبھی نہیں ہوتی۔

(۵) بہت سے مقرروں کو تقریر کا شوق نہیں ہوتا۔ پبلک کے اصرار پر گفتگوں بولنا پڑتا ہے۔ پبلک ہی کے اصرار پر اسے چپ بھی ہونا پڑتا ہے۔

(۶) مارشل لا، ایم جیسی یا مفید مطلب قوانین کے نفاذ کا سبب ہمیشہ پبلک کا اصرار ہوتا ہے۔

(۷) مارشل لا، ایم جیسی اور مفید مطلب قوانین کے خاتمے کا سبب بھی ہمیشہ پبلک کا اصرار ہوتا ہے۔

ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ پبلک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔

(پس نوشت: یہ کالم بھی پبلک کے اصرار پر لکھا جاتا ہے۔ راقم الحروف اپنی عدیم الفرستی کے سبب اس خدمت سے گریزاں تھا۔ پبلک کے اصرار نے مجبور کر دیا۔ آپ چاہیں تو پبلک سے مل کر اس امر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ یہ پبلک سات روزہ نجوم کے دفتر میں موجود رہتی ہے۔ ملنے کے اوقات صبح پانچ بجے سے اگلی صبح پانچ بجے تک)۔

تھوڑی چالاکی، تھوڑی دنیا داری اور بہت سی بے غیرتی

بات آزادی سے چند برس بعد کی ہے۔ کسی سترہ خریف نے ایک سوال نامہ ترتیب دیا۔ اس سوال نامے کا تختہ سو پانی آئینوں کے راکھین لوگ بھی اور راجہ بھی میں عوام کے نمائندوں، سیاسی کارکنوں، دورانِ ثوبہ روز کارانوں سے قیام پذیر ہوتے ہیں۔ سوال نامہ ترتیب دینے والے کو یہ خیال نہ آیا۔ جن لوگوں سے اس حوالے سے جواب بھیجی کی ہے ان میں ایسے بائیں افراد بھی شامل ہیں جنہوں سے کہنے پر حسنے کی بات کہ بھی منہ نہ کھلایا۔ بعضوں کی تعلیمی سیاق و سباق سے لہجہ آگے نکلی۔ ان دونوں سیپ ریکارڈر کی وہاں نہیں ہوتی تھی۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سوال نامہ سیپ کر دیا جاتا۔ وہ لوگ حرف شناسی کے قہر سے محفوظ تھے۔ کیسٹ پر سوال نامے ملتے، ٹیپ بنی پہ اپنا جواب ریکارڈر ہوا تے اور سوال نامہ ترتیب دینے والے کو بھیج دیتے۔ اگر کسی جواب پر لہجہ طعن ہوتی تو پوچھنی ایک صورت بھی تھی۔ صاف کہا جاسکتا ہے کہ آواز میری نہیں ہے، یا یہ۔ عوامی مجلس میں میری تقریروں کو نیپ کر کے، الگ الگ تقریروں سے الگ الگ فیوچر بنائے دیے گئے ہیں۔ سائنسی ایجادات نے اس قسم کے ہزاروں سہولتیں پیدا کر دی ہیں۔ ہر ترقی یافتہ قوم قبیلہ، شخص ایسی سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

خیر تو ہوا یہ کہ چھپا ہوا سوال نامہ تقسیم کر دیا گیا۔ کچھ نے اس کا جواب خود لکھا، کچھ نے دوسرے سے لکھوایا، یہ بات دنیا جانتی ہے۔ تمام معروف لیڈر اپنی تقریریں اکثر دوسروں سے لکھواتے ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو کانٹے بھینسوں کی افزائش نسل اور قدیم ہندوستان میں سائنس کی برکتوں کے موضوع پر تقریروں کا معیار ایک جیس نہیں ہو سکتا تھا۔ سیاسی لیڈر کلچر سے لے کر ایگریکلچر تک، ہر مسئلے پر بے مکان بول سکتا ہے۔

اس سوال نامے میں ایک سوال تھا۔ ”آپ کا پیشہ کیا ہے؟“ ایک اور سوال تھا۔ ”آپ

نے اپنے دس سے پارکن، یسوں کا سفر کیا؟ ان دو سو اوس کے جواب میں سو بائی، مسمی کے ایک دس نے لکھا تھا "میرے پیشے پارکن ہے اور اپنے دس جہ میں سفر کے علاوہ میں نے دست سے پارکن سفر نیسے میں۔ اسے: بیٹی، دوم یا کچھ مسافر تھیں، منہ اور بہ اچھی جانکا ہوں۔"

یہ جواب اردو سے ایک روزنامے میں شائع ہوا تھا۔ وہ بے بی ایس تھے۔ انہیں نہ کا درجہ دیا گیا۔ جس روز ہم نے یہ اخبار دیکھا ہمارے اس کمنٹی تصدیق ہوئی۔ اب ریاست نے ہمارے ملک میں سچ سچ ایک پیشے کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔

انسانی تاریخ کا سب سے پرانا پیشہ جسم فروشی ہے۔ سنے پیشے اور کبھی میں سین ان میں جو شہرت، مقبولیت، حریت، ریاست سے پیشے کو نصیب ہوئی ہے اس کا جواب نہیں۔ ریاست سے پیشے اور جسم فروشی میں ایک بات مشترک ہے۔ یہ دونوں کاروبار بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر کوئی سرمایہ گاہے شہر میں کیے جاتے ہیں۔ آپ مدرس، وکیل، انجینئر، اسٹاکر بننا پڑیں تو پہلے کچھ تربیت حاصل کرنی ہوگی۔ اپنی گروہ سے کچھ مال خرچ کرنا ہوگا، کچھ سہارے تلاش کرنے پڑیں گے۔ لیکن سیاسی کارکن پیدا ہونے کی ریاست باز ہوتا ہے۔ اس پیشے کے پہلے مرحلے پر وہ بھروسے میں درمی بکھاتا ہے۔ آخری مرحلے پر دوسروں سے درمی بکھواتا ہے اور بقول اکبر قوم کے غم میں حکام کے ساتھ ڈنکھاتا ہے۔ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اس تجسوسی سی ذہانت، تجسوسی چال کی تجسوسی سی دنیا داری اور بہت سی بے حریتی، رکاز ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں خدا سے فضل سے بے مول مل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو فانی کی طرح غم نہ کھاتے یہ اعلان کرتے ہیں۔ "موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے؟" ان کی شخصیت میں یکجا صفات کا کوئی تعلق آپ اپنی شخصیت سے نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو بیوقوف نہیں ہوتے ایسوں کو بیوقوف کہتے ہیں۔

ریاست کے پیشے میں کتنی برکت ہے، اس کا اندازہ ایک انگریزی ہفت روزہ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ سے ہوا۔ رپورٹ میں ایک کہانی بیان کی گئی ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ یہاں سے دور، پورب میں جہاں سدھارتھ کو گھیاں، اسل ہوا تھا، اسی دیار کے آس پاس کسی کسان کے گھر ایک گھیاں بیٹے نے جنم لیا۔ کسان کے پاس دس پانچ بیگمہ زمین تھی۔ ہم نے ایک فلم میں دیکھا کہ بلراج ساہنی کے پاس دو بیگمہ زمین تھی۔ حالات نے پنا کھیا تو یہ زمین

بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ لیکن فلم کی باتیں جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ پورب دیس کے اس کسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اس کا بیٹا تھوڑی سی ذہانت، تھوڑی سی چالاکی، تھوڑی سی دنیا داری اور بہت سی بے غیرتی سے مال مال پیدا ہوا تھا۔ سیاست ایسا چھپہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ پختہ ضرور ہے اور پختہ ہے تو اوپر سے دھن دولت کی بارش نہ درہوتی ہے۔ کسان کے بیٹے نے بھی وہ دن دیکھ ہی لیا کہ چھپہ پھاڑ کر من برسا۔ تھوڑی سی زمین ہوتے ہوتے ایک لمبی چوڑی ریاست میں تبدیل ہوئی۔ تین برس کے اندر اندر اس گلیانی بیٹے نے بیس کروڑ کی دولت جائیداد اکٹھی کر لی۔ اس گلیانی بیٹے کا مزید گلیانی بیٹا اپنے باپ سے بھی دس ہاتھ آگے ہے۔ بڑی بھاجی کی طرح دشمنوں کے سر اڑا دیتا ہے۔ بڑے بڑے سرکاری عہدے دار اس کے نام سے کانپتے ہیں۔ اپنی من مانی کرتا ہے۔ بس اس دن سے ڈرتا ہے جب اس دیس میں سیاست کا پیشہ ممنوع قرار دے دیا جائے۔

ایسا کبھی ہو گا یا نہیں، ہم کسی نجومی سے پوچھ کر بتائیں گے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اپنی زمین اس پیشے کی فصل اگانے کے لیے بہت مناسب ہے۔ جس کسی نے اس کاروبار میں ہاتھ ڈالا نہالوں نہال ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ:

- الف: ہر سیاست دان کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔
- ب: ہر سیاست دان کے چہرے پر آسودگی دکھائی دیتی ہے۔
- ج: ہر سیاست دان دو چار برس کے اندر اندر جائیدادیں کھڑی کرتا ہے۔
- د: ہر سیاست دان کے گھر پر صبح سویرے بحیرہ دکھائی دیتی ہے۔
- و: ہر سیاست دان خوش خور ہوتا ہے۔
- ز: ہر سیاست دان عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے۔

حاصل کلام:-

اس کہانی سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ سیاست کا پیشہ ہمارے یہاں دوسرے تمام پیشوں سے اونچا ہے۔ ہم اس کہانی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔

دانشوروں کا سرکس

چند روز پہلے دہلی دور درشن پہ نو جوانوں کا ایک بڑا گرامہ پیش کیا گیا۔ پانچ چھ لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ ایک مہذب بزرگ سے نو جوان سوال کرتے تھے۔ مہذب بزرگ جواب دیتا تھا۔ نو جوان اپنی کوئی دلیل پیش کرتے تھے۔ مہذب بزرگ اس دلیل کے سامنے اپنی دلیل کمزور دیتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نو جوان نسلی تعلیمی اداروں میں معاشرے میں روزگار کی تلاش میں جن دقتوں سے دوچار ہے۔ ان کا تدارک کیسے ہو؟ تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے۔ جس طرح دی جاتی ہے۔ وہ اس کے دل و دماغ کو روشن نہیں کرتی۔ استاد یا ترقی کے پھیر میں ہڑا رہتا ہے یا پھیری لگانے میں۔

بڑھنا پڑھنا شوق فصول ٹھہرا۔ جس نے اس شوق کو منہ لگایا تھا حق کہہ دیا۔ دانشمند وہ ہے جو پڑھنے پڑھانے میں وقت برباد کرنے کے بجائے اسباب اقتدار کے آستانوں پر حاضری دے۔ اشتہار بازی کی ممنعت سے فائدہ اٹھائے۔ نین مناصب پہ خود نہ بیٹھ سکے وہاں اپنے مہر سے بٹھائے۔ نہ ورت مند نو جوانوں کو جو رعایت دے۔ اس کے دام لگائے وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح دانشور کے رول پہ بھی باتیں ہوئیں۔ دانشور ہمارے معاشرے کا نہایت معزز جانور ہوتا ہے۔ اسے تدریس ہوتی ہے ایسے درجات کی جہاں وہ مزید معزز نظر آئے۔ ایسے وسائل کی جو اسے فکر و معاش سے بے نیاز کر سکیں۔ ایسے احوال کی جہاں وہ آرام سے بیٹھ کر زمانے بھر کے دیکھوں کا تجزیہ کر سکے۔ ایسے سامعین کی جو اس کے ارشادات عالیہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ اول درجے کا دانشور وہ ہے جو اول درجے میں یا ہوانی جہاز سے سفر کر سکے۔ جو بہت سی میٹروں کا رکن۔ صدر یا نائب گار ہو۔ جو سادے پانی کے علاوہ سب کچھ پینا پسند کرتا ہو۔ مثلاً کافی پاپ۔ چارمینار۔ سگریٹ۔ شراب۔ جو سامعین کی تلاش میں جلسوں۔ کافی باؤسوں۔ اداروں کے چکر لگاتا پھرے وغیرہ

وغیرہ۔

جہاں تک مدرستوں کی مصوبہ فی اور سب روزگاری کو ختم کرنے کا مسدود ہے، اس سلسلے میں نوجوان صحت سے توجہات سے دوچار ہوتے ہیں۔ خالی ٹیبلوں کے اشتہارات بعد میں ایسے ہاتھ میں اس کی ناپاکی پہلے کردی جاتی ہے تاکہ کسی نوجوان کا مسدود عمل ہو اور سب روزگاروں کی تعداد میں کچھ تو فی آئے۔ اس معاملے میں ہمارے ملک کا انجام بہت جو کم ہے۔ حکومت سے اتنی مہم یہاں سیاسی رہنما، وزیر، سفراء، چھوٹی بڑی ہر قسم کی ملازمت سے یہ سناٹا کرنے کے مانی ہو چکے ہیں۔ جہاں سناٹا سے کام نہ چل سکے، کہا جاتا ہے۔ دعوت تواضع، اندر نیاز سے کام چل جاتا ہے۔ یہ صورت حال بہت امید افزا ہے۔ اس طرح حاجت مندوں اور حاجت رواؤں کے مابین تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اسے درمے قدمے، سکنے دوسروں کی خدمت کے بند سب کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اب آئیے اس وغیرہ وغیرہ پر۔ ابھی حال میں ایک نوجوان کا قصہ اخباروں میں چھپا تھا۔ ملازمت کے لیے اس نے انڈونیشیا دیا۔ اس کے جوابات سے لوگ خوش ہوئے لیکن اس کا انتخاب بدکار سبب یہ بتایا گیا کہ نوجوان اپنے قیام اور نام و نسل سے بہت ہی خوراک نہیں آتا۔ ایک افواہ یہ سنی گئی کہ کسی اچھی بند پر انڈونیشیا کے لیے آئے ہوئے ایک نوجوان سے کہا گیا "مبلغ پچاس ہزار کا بند و بست کرلو۔ ملازمت مل جائے گی۔ پھر ماحول میں ٹھیکو گے۔ دانت پات۔ رنگ و نسل، مذہب و ملت صوبے اور علاقے کی بنیاد پر جب ملازمتیں دی جائیں گی تو نوجوان اپنی شناخت کے بحران (Crisis of Identity) سے محفوظ رہیں گے۔ اپنی حقیقت سے آگاہ ہوں گے۔ خود آگاہی پر کم و بیش ہر مذہب زور دیتا ہے۔ انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے خود آگاہی نہایت ضروری ہے۔

یہ مشینی مہم ہے۔ مشینی مہم کی پہچان یہ ہے آدمی بھی مشین بن گیا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اب اچھی مشینیں بننے لگی ہیں۔ اب تعلیمی اداروں میں استاد اور طالب علم دونوں کا رویہ مشینی ہوتا ہے۔ قومی ترقی کے لیے یہ رویہ بہت کارآمد ہوتا ہے۔ مشین کی خوبی یہ ہے کہ ہر طرح کی جذباتی نفسیاتی، ذہنی الجھنوں سے آزاد ہوتی ہے۔ کام کاج کے معاملے میں آدمی سے زیادہ مستعد ہوتی ہے۔ اگر بے کار ہو جائے تو کسی کمپنی کے ہاتھ بیچ دی جاتی ہے۔ اس کی بدنی مشین آجاتی ہے۔

مشین اور مشین میں کا باہمی تعلق بھی مشینی انداز کا ہوتا ہے۔ تو کبھی آپس میں کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ نہ ایک دوسرے کا دلچسپ درد بانٹنے کی امید۔ نہ وہ چار برس کے بعد پرانی مشین میں کچھ نئے گل ہندوؤں کا اضافہ کر کے اسے پہلے سے بہتر، چمکے سے زیادہ کارآمد بنا دیا جاتا ہے۔ نہ یہ۔ آدم زادوں کے ساتھ یہ سوک مہمن نہیں۔ آدمی مشین کے مقابلے میں بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ فطرت کا قانون یہ ہے کہ زندگی سادگی سے پیچیدگی کی طرف سفر کرتی ہے۔ چنانچہ آج ہمارا تو اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں بہتر یہی ہے۔ آدمی کو متھین بنایا جاتا ہے۔ اتنا مشینی انداز سے پڑھائے۔ دل لب علم مشینی انداز سے پڑھائے۔ اس میں وہ فوٹو کافی مدد ہے۔ کوئی ایسا کام جو فوٹو سے خالی ہو۔ سمجھ دار لوگ نہیں کرتے۔

ایک زمانہ تھا جب آدمی کی پہچان اس بات سے کی جاتی تھی۔ وہ کتنے خسارے میں ہے۔ نقصان اٹھانے کی کتنی طاقت۔ توفیق اور صلاحیت رہتا ہے۔ اس حقیقت میں بہتوں کا یقین تھا کہ انسان خسارے میں ہے۔ وہ نفع کے نقصان اور نقصان سے نفع کے آگاہ تھا۔ ہمارے مہد کے دانشوروں کا خیال ہے۔ ہر طرح کی قدامت پرندی سے ہمیں نجات حاصل کرنی پڑے گی۔ جان بوجھ کر نقصان اٹھانے کی روش اب متروک ہوئی۔ مثال کے طور پر پیشہ ور مہدی کی طرح اب پیشہ ور انقلابی دانشور بھی "زند کے زند رہے ہاتھ سے جنت دینی" کے اصول پر عمل کرتا ہے۔ اقتدار پرستی، مصلحت پرستی، منافقت اور سمجھوتے بازی اپنی بد، بنداری اور انقلاب پرندی اپنی جگہ۔ ہوا کارٹ دیکھ کر پند شیوہ دانشمندان ہے۔ درجوں۔ ہر دانشور، دانشمند ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ وہی رٹ اپنا جاتا ہے جو اس کے سفر کو آسان بنائے۔ صورت دیکر اسے باقر مہدی بنا پڑتا ہے۔ جو اسے بڑا پڑتا ہے۔ ہمارے دانشور طبعاً صبح پند میں بڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں۔ مسہور رہتے ہیں۔ تہذیب مسرت کی تلاش کا دوسرا نام ہے۔

دانشور کا یہ حال دیکھ کر بھولے بھالے لوگ اسے نہ کس کا جانور سمجھنے لگے ہیں۔ اس کی خوش فعلیوں کو دیکھتے ہیں اور فہستے ہیں۔ نہ کس کا جانور، سیاسی کمال میں نہ کدکھائے، اس پر حیرت نہیں ہوتی۔ سب جانتے ہیں کہ جانور تربیت یافتہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارا دانشور بھی تربیت یافتہ ہے۔ تربیت یافتہ جانور اور تربیت یافتہ دانشور نظر پاتی کچھ پر ایک ہوتا ہے۔

کہتے ہیں کہ دانشور کو اس حال تک پہنچانے میں بنیادی خدمت ہمارے سیاسی نظام اور

اقتصادی نظام نے انجام دی ہے۔ کچھ لوگ پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ ہمارا سیاسی نظام اور اقتصادي نظام دانشمندی کے جس معیار تک پہنچا ہوا نظر آتا ہے اس معیار کو حاصل کرنے میں ہمارے دانشوروں نے بہت سہ گرم حصہ لیا ہے۔ من تو شدہ تو من شدی والا معاملہ ہے۔ اسے بند پانی کی بجھتی کی طرف ایک قدم بچھنا چاہیے۔

ایک ادبی سہ کس میں جہاں درجن بھر دانشور ایک صوبائی وزیر اور ہزاروں تماشائی جمع تھے۔ وہاں عجیب و غریب قصہ پیش آیا۔ وزیر موصوف جلد گاہ میں بہت دیر سے پہنچے۔ ظاہر ہے کہ وجہ معذرت یہی ہوگی۔ اس جیسے سے پہلے بھی انہیں کئی جلسوں کی صدارت کا بار اٹھانا پڑا ہوگا۔ اور اب اس جیسے کے بعد بھی صدارتوں کا بار اٹھانا ہوگا۔ جو شخص اتنی بار برداری میں مبتلا ہوا اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک دانشور جو کہ دانشمنہ تھے خفا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو وزیر موصوف معذرت طلب کریں ورنہ تشریف لے جاؤں۔ وزیر موصوف نہ جانے پھر رضامند ہوئے نہ معذرت طلبی پر گھڑک کر بولنے لگے کہ تم لوگوں کا دماغ پل گیا ہے۔ اپنے آپے میں رہو۔ ایسی بات نہ کہو جو تمہاری خرابی کا باعث ٹھہرے۔

معاملہ طویل کیونچے چھیا۔ بار بالآخر وزیر موصوف کی ہوئی۔ سب حیران ہوئے۔ یہ انہونی کیسے ہو گئی۔ ہم بھی حیران ہیں۔

ایک مفکر کا قول ہے۔ ہمارے عہد کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ اب ہم بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی بات پر بھی حیران نہیں ہوتے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی حیرت کو از سر نو زندہ کرنا ہوگا۔ سر کس کے جانور اور معشرے کے دانشور کی حقیقت صحیح معنوں میں حیرانی کی اسی دولت کے ہاتھ آنے پر سمجھ میں آ سکے گی۔ وغیرہ وغیرہ۔

سلیم احمد کے انتقال پر

سلیم احمد کی زندگی جتنی منگامہ خیز تھی، موت اتنی ہی خاموشی سے ہوئی۔ سنا ہے کہ اس رات سوئے تو سوتے ہی رہ گئے۔ اگلی صبح انہیں بے جان پایا گیا۔

عجیب بات ہے کہ عسکری صاحب کی انتہائی سُرور اور منگامہ خیز زندگی کا خاتمہ بھی اسی طرح ہوا تھا۔ گھر سے کالج جانے کے لیے نکلے، راستے میں دل کا دورہ پڑا۔ تھوڑی دیر میں قصہ تمام ہو چکا تھا۔ سلیم احمد کے ذکر میں عسکری صاحب کا خیال یوں آیا کہ ان کی حیثیت سلیم احمد کے لیے ایک بزرگ دوست کی ہی نہیں روشنی کے ایک مستقل سرچشمے کی تھی۔ عسکری صاحب کی شخصیت اس اعتبار سے بہت ممتاز تھی کہ ان کے گرد ہمیشہ بہت ذہین، بہت سچے تخلیقی لوگوں کا صدقہ قائم رہا۔ بعض معقول افراد بھی اپنی نیک طبعی اور رواداری کے سبب اپنے آس پاس بیوقوفوں کا وجود برداشت کر لیتے ہیں۔ اس معاملے میں عسکری صاحب بہت بے مہر سے تھے۔ انہوں نے زندگی بھر ایسوں ہی سے عداوت رکھا جن کا وجود ذہانت پر ہار نہ ہو۔ سلیم احمد ان کے ذاتی حلقے میں شامل تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ سلیم احمد کی ذہنی اور ادبی شخصیت کو بنانے میں عسکری صاحب سے ان کا تعلق ہمیشہ پیش پیش رہا۔ پچھلے چند برسوں میں سلیم احمد کے مزاج اور ذہنی و تہذیبی رویوں میں کچھ ایسے رنگ نمایاں ہو گئے تھے جنہیں عسکری صاحب شاید پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن عسکری صاحب جب تک حیات رہے، سلیم احمد سے ان کے تعلق میں کمی نہیں آئی۔ سلیم احمد زندگی بھر ان سے عقیدت و محبت کا دم بھرتے رہے اور اپنی ذات پر عسکری صاحب کے اثرات، عسکری صاحب کی اہمیت اور ان کے فیضان کے ہمیشہ معترف رہے۔

عسکری صاحب کی تو خیر ہستی ہی ہماری ادبی تاریخ کے ایک بے مثال واقعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ سلیم احمد کا اردو شاعری اور تنقید کے میدان میں قدم رکھنا بھی ایک واقعہ بن گیا۔ ان کی

کتاب نئی نظم اور پورا آدمی کی اشاعت پر جو ہنگامہ برپا ہوا اور اس پر جو بحثیں اور باتیں ہوئیں، اردو کی معدود سے چند کتابوں کے نصیب میں یہ توجہ اور مقبولیت آئی ہوگی۔ وہ لوگ بھی، جو سلیم احمد کے نقطہ نظر سے متفق نہیں تھے، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب نئی نظم کی تعبیر و تفسیر کا ایک نیا معیار، ایک نئی سمت متعین کرتی ہے۔ بہتوں کی سوچ کے دھارے اس چھوٹی سی کتاب کے مطالعے سے بدل کر رکھ دیے۔ بہت سے مسلمات منہدم ہوئے اور ایک ایسی بوطیتا کی شکلیں ہوئی جس کا نام مختلف تھا۔

ذہانت، لہجہ، بات سے بات کا لانا سلیم احمد کی شخصیت کے نمایاں ترین اوصاف تھے۔ پھر اس سب پر مستزاد ان کی چونچال، چبھتی ہوئی، دچکپن، چھوٹے چھوٹے فقروں میں، یوں ہی چلتے پڑتے، سلیم احمد بھی، کبھی اتنا کچھ کہہ جاتے تھے کہ عام لکھنے والا اس کے لیے ایک پورا مضمون باندھنے پر مجبور ہوتا۔ یہ نہ بھی سلیم احمد نے عسکری صاحب ہی سے سیکھا تھا۔

سلیم احمد کے شعور میں وہ وسعت اور ہمہ گیری نہیں ملتی جس کے حوالے سے ہم عسکری صاحب کو پہچانتے ہیں۔ عسکری صاحب مغرب سے جوتے ہوئے اپنی مشرقیت تک پہنچے تھے۔ سلیم احمد کی مشرقیت شروع سے اخیر تک ان کے ساتھ رہی۔ سر سید، حالی، جدید تعلیم اور جدید تہذیبی نشاۃ ثانیہ پر سلیم احمد کی تنقید کا آئینہ ہمیشہ اونچا رہا۔ مگر انہوں نے اپنی مشرقیت کو مولویت کے غلبے سے محفوظ رکھا، ہوائے اپنے آخری چند برسوں کے۔ پتہ نہیں یہ کوئی داخلی مجبوری تھی یا کسی بیرونی نہ ورت و مصلحت کا جبر۔ لیکن پچھلے دو تین برسوں میں سلیم احمد کے قلم سے کچھ ایسی تحریریں بھی نکلیں جو ان کی آزاد روی، جیہاکی اور مصلحت ناشائی کا ساتھ نہیں دیتیں۔

اس سے پہلے سلیم احمد کی کتاب "غالب کون" اور اس کے بعد "اقبال ایک شاعر" دونوں میں فکر اور اسلوب کی وہی کاٹ، طراری اور تیزی ملتی ہے جو سلیم احمد کی پہچان بن گئی تھی۔ یہ دونوں کتابیں ہر نکتے میں بحث کا موضوع بنیں۔ ان کی آخری کتاب غالباً وہ ہے جس کا تعلق عسکری صاحب کی تفسیر و تجزیے سے ہے۔ اس کتاب کے دیباچے میں عسکری صاحب کا ذکر کرتے ہوئے سلیم احمد نے لکھا تھا:

"یوں بنا ہر عسکری صاحب ایک ایسے انسان تھے جن کا دوسروں سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ عورت گزینی کی زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے چند دوستوں اور شاگردوں کے سوا

ان کا کسی سے تعلق نہ تھا۔ لیکن حقیقت اس سے برعکس یہ ہے کہ مسکری تعلق کے سوا اور کچھ نہیں تھے۔ مام آدمیوں کی زندگی اس کے چھوٹے چھوٹے مطالبات کا احساس، انسانوں کا آپس میں رشتہ اور اس کے تقاضوں کا خیال، انسانی کمزوریوں کا احترام۔ یہ سب چیزیں جیسی محمد حسن مسکری میں تھیں، اس کی کوئی دوسری مثال کم از کم میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ مسکری تو نام ہی زندگی کے احترام کا تھا، اور وہ بھی جو ہم آپ جیسے مام آدمیوں کے تجربے میں آتی ہے۔ دنیا سے اپنی تمام غلطیوں کے باوجود مسکری دنیا سے کبھی الگ نہیں ہوئے، نہ انسانوں سے۔

ملیم احمد سے بھی انسان کو اس سنگ پذیر قبول کیا تھا جو پورے وجود کی کٹ ہے۔ "مورت کی طرح شادی بھی پورا آدمی مانتی ہے۔" ان کا یہ ہمہ خاص مشورہ تھا کہ اس سے مشقیہ شادی سے ایک نئے معیار کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادی طور پر جذبات سے حقہ ام کا تقاضا کرتا ہے۔ "آدمی کو اس کی کلیت کے ساتھ سمجھنے اور پرستے پر زور دیتا ہے۔ ملیم احمد نے نثر میں جو باتیں کہیں، اپنی شادی میں ان کی کاتیب کیا۔ ان کے بہت سے اشعار میں جذبات کی شونجی، پھلڑ پن کی مد کو پہنچ گئی ہے۔ شاید مد سے ہنسی ہوئی احتیاط پند کی کے قبرست شادی کو ہی نے کے لیے اس قسم کی دہاز دستی نہ دے گی بھی تھی۔ سلیم احمد کی تنقید کی طرح، ملیم احمد کی شادی بھی ایک نئے تجربے کی صورت اردو ادب کے حواس پر وارد ہوئی۔

ہمارے زمانے میں ایسوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جاتی ہے جو ادب کو اپنا اوڑھنا بچھون سمجھتے ہوں۔ سلیم احمد کا شمار ان کی مفتیبات میں کرنا چاہیے۔ اس دور کی کون سی ایسی بکٹ، ایسا ہنگامہ ہے جس میں سلیم احمد شامل نہ ہوئے ہوں۔ ادب کے قلع نظر فلم، یہ ویسٹل وژن اور مصحفیت جی ان کی نہ گرمیوں کے دائرے میں شامل رہی۔ انہوں نے جس دائرے میں بھی قدم رکھا ان کا امتیاز مسلم رہا۔ چہ شہر کہ اپنی میں تو ان کی ذات ایک ادبی مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ خاص طور پر نئے لکھنے والوں کے لیے تو سلیم احمد کا گھر ایک زیارت گاہ بن چکا تھا۔ صبح سے شام اور شام سے صبح تک وہی ادب اور ادیبوں کا چمکھٹ۔ برسوں کی شب بیداریاں آخر کو رنگ لائیں۔ بہت جاگنے والا ابھی ہوتا ہے تو اس طرح کہ نیند آسانی سے نہیں ہوتی۔ سلیم احمد بھی سوئے تو پھر جاگنے کا نام نہ لیا۔ ایک انتہائی فعال، انتہائی سرگرم اور سہانی شخصیت نے سکوت و سکون کی وادی میں قدم رکھا بھی تو کیسے انہوں نے طریقے سے۔

خود اپنی لو میں تھا مہراب جاں میں جلتا تھا
وہ مشت خاک تھا لیکن چراغ جیسا تھا
معانی شب تاریک کھل رہے تھے سلیمہ
جہاں چراغ نہیں تھا وہاں اُجالا تھا

ٹیلی وژن دیکھیے، مہذب بنیے

جب سے اخباروں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ریفریجریٹر، ٹیلی وژن، مکنی اور اسی طرح کا دوسرا گھر یلو سامان اگلے بجٹ کے ساتھ ہی کم قیمت پر ملنے لگے گا، نہ پوچھیے خوشی سے ہمارا کیا حال ہے۔ یہ ہوئی بات۔ اب ہم ہندوستانی اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مہذب اور ترقی یافتہ قوم کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کی تمام مہذب قوموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریفریجریٹر اور ٹیلی وژن کا بھڑت استعمال کرتی ہیں۔ ہر گھر میں ٹیلی وژن، ہر گھر میں ریفریجریٹر، ٹمنڈے منوں میں گوب رہتے ہیں لیکن ریفریجریٹر کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا۔ ایک حد تک یہ بات اب ہمارے ملک کے عوام بھی سمجھنے لگے ہیں۔ میں ایک عوام سے ذاتی طور پر واقف ہوں۔ ان کا پیشہ پلمبر کا ہے۔ گھر بغیر پلمبر کی آدھی کچی، آدھی پکی دیواروں کا چھت ٹھن کی ہے۔ ایک روز ہمیں اپنے غسل خانے کا ٹل ٹسک کروانا تھا۔ ان عوام صاحب کے گھر گئے۔ دیکھا کہ گھر کے آنگن میں ایک اونچی پیڑ ہے۔ اسی پیڑ کی ایک ڈال پر ٹیلی وژن کی چھت لگی ہوئی ہے۔ ٹیلی وژن برآمدے میں لکڑی کے ایک پرانے بکس پر رکھا ہوا ہے۔ جی خوش ہو گیا۔ سینہ فخر سے تن حیا۔ خیال آیا کہ اب اس ملک کے عوام سچ مچ ترقی یافتہ اور مہذب ہو چکے ہیں۔ شام کو دن بھر کے کام کاج سے فرمت پاتے ہیں تو ٹیلی وژن دیکھتے ہیں۔ اس سے ان کی معلومات میں گھر بیٹھے اضافہ ہوتا ہے۔ دل بھی بہلتا ہے، علم بھی بڑھتا ہے۔ پھر ٹیلی وژن پر جو اشتہار پیش کیے جاتے ہیں، ان سے ہمارے عوام کو بازار میں سستے داموں ملنے والی بہت سی چیزوں کا پتہ بھی چلتا ہے۔ مثلاً یہ کہ قالین کنٹا پلیس کی کس دکان پر دھڑا دھڑ بک رہے ہیں، دروازوں اور کھڑکیوں کے نئے ڈیزائن کے پردے کہاں مل سکتے ہیں۔ کون سا کولڈ ڈرنک ایک ساتھ پینے اور کون سا پا کلیٹ ساتھ ساتھ کھانے سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جذباتی ہم آہنگی وغیرہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹیلی وژن ہمیں یہ بھی بتاتا

ہے نہ دن شدہ میں کہاں کون سی نمائش چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں اس تحریریں کرنے میں تین سو روپے ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی تجارت کی خرابی کے باعث انھوں نے اپنے آپ کو متاثر نہیں کیا ہے۔ یہ تین سو روپے شکر یہ دیکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب کی وراثت پر دیکھنے کے بعد ہمارے ہاں ہر سال بتا رہا ہے۔ ان کی اندلی، ڈبلی، ہندوستانی تربیت ہوتی ہے۔

اس قسم کی باتیں۔ سب کی فروختوں کے یہاں نمائشیں روپے کلو، پیاز، روپے کلو، روپے کلو، روپے کلو ملتے ہیں۔ یہی باتیں ہیں۔ عوام کو یہ سب خود بخود معلوم ہو جاتا ہے۔ زندگی کی سستی چھوٹی چھوٹی باتیں ہونے سے یہ سب کی وراثت دیکھنے کی نہ وراثت کسی کو نہیں پڑتی۔ یہی وراثت ہر سب کی وراثت ہے۔ یہ سب کو خود ہی دیکھ لیا گیا ہے۔

یہی سب ریفریجریہ کا ہے۔ آپ کے گھر میں ریفریجریہ ہے تو سال بھر بخیر اپنی آپ آرام سے پیتے رہیں گے۔ مینڈ گھروں میں ریفریجریہ سے یہی کام چلتا رہتا ہے اور بخیر اپنی پیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کا خیال ہے۔ ریفریجریہ میں ٹھنڈے پانی کی بوتلوں کے عروہ، پھل، سبزی، اداں، اقلام کے کھانے بھی۔ اسے جاسکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بات ممکن تو ہے۔ جناب والہ! سامس بڑے سے بڑا معجزہ دیکھا جاسکتی ہے۔ پھر یہ تو بہت معمولی بات ہوئی۔ لیکن ہمارے ان دوست کو یہ خبر نہیں۔ پھل اور سبزیاں جب جیب میں پیسے ہوں بازار سے تازہ و تازہ منگوانی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح بھی ہوا رکھا ہوا کھانا بھی صحت کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ یوں بھی ناپ تول کر کھانا پکانا ایک اچھی عادت ہے۔ یہ عادت ڈالنے کا پورا پورا انتظام ہمارے ملک میں یوں کیا گیا ہے کہ اشیاء اور اجناس کے دام روز بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے کفایت شعاری کے میلان کو بھی ترقی ہوتی ہے۔ جب پانی سے سے اونچا ہو جاتا ہے تو مہنگائی بھٹے کی ایک نئی قسم کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ پھر بوٹ کلب پر مظاہرے ہوتے ہیں۔ ان مظاہروں سے شہر کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی کا راستہ نکلتا ہے۔

ریفریجریہ اور ٹیلی وژن کو عام کرنے کے لیے ہمارے تجارت پیشہ طبقے نے بھی طرح طرح کی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ یہ چیزیں آسان قسطوں پر مل جاتی ہیں۔ جو چیز قسط پر مل سکے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ نماز، آلو، پیاز، پاول، آنا، گھی، تیل قسط پر نہیں ملتے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ہمیں نفس کشی کی تربیت دے رہی ہے۔ صوفیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ

یعنی اس غم کو خلق سے نہیں اتارتے تھے جو مذیہ محسوس ہو۔ روکھی سوکھی کھانا اور خدا کا شکر ادا کرنا ہمارے اخلاص کے بزرگوں کا شیوہ رہا ہے۔ اسی سے ہماری وزیرانہ نظم جی سادہ و سادہ، اور مذہبی پیشروں کے آستاروں پر پابندی سے مانتی جاتی ہیں۔ عوام اپنے علم و فوں کے طور پر اپنے اختیار کرنے پسند کرتے ہیں۔ ہمارے عوام کو جی پانی ہے۔ وہاں تک ہو سکے تکی و شکر پر اپنے رہنماؤں کی مذہبی سرگرمیوں کو دیکھ کر بہت ناگوار ہیں۔ ان کے چکر سے آزاد ہوں۔ تحریر کی فکر کریں۔ ہمارا ملک ایک یوں ملک ہے۔ وہ تو ہے۔

یوں بھی دیکھا جائے تو نیکی و شکر میں دنیا کے چکروں سے آزاد کرنے میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ زیادہ تر فحش و کھانی جاتی ہیں یا ایسے پر و گرام جو دل بہاؤ کے کام میں ہوں۔ چہ بہ۔ چہ مالا فحش ایسا ہی سامان میں۔ یہ سامان جتنا وافر ہو گا عوام زندگی کے مسکوں میں جھنسنے اور بان مپانے کے بجائے اتنے ہی خوش اور مطمئن رہیں گے۔ شام کے وقت زیادہ تر گھروں میں یہی دکھانی دیتا ہے کہ لوگ نیکی و شکر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کا من بہن بھی کم ہو گیا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے سے میس کے نہیں تو ایک دوسرے کا دکھ، بھی نہیں نہیں گے۔ سازشیں بھی نہیں کریں گے۔ ملک کے حالات کا فائدہ بھی نہیں پہنچیں گے۔ اجتماعی مسائل پر گفتگو بھی نہ ہوگی۔ غرض کہ وہ تمام باتیں جو ذہنی سکون کو بر باد کر سکتی ہیں، ان سے دور رہیں گے۔ آرام سے گھر بیٹھے نیکی و شکر پر رکھا یا امیتا بدھ پکچن کا ناچ دیکھیں گے۔ اس سے عوام کے جمالیاتی ذوق کی تربیت بھی ہوگی۔ جمالیاتی ذوق کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس تربیت سے محرومی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کلید والے پھولوں سے زیادہ دیکھی گوبھی کے پھول میں لینے لگے ہیں۔ گوبھی کے پھولوں میں دیکھی لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خریداجائے۔ خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ جیب میں پیسوں کی کمی نہ ہو۔ اس کمی کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی معیشت پر مزید بوجھ ڈالا جائے۔ بوجھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ مظاہرے کیے جائیں۔ مظاہرے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یکجا ہو کر اجتماعی مسئلوں پر بات چیت کریں۔ اور اگر یہ سب کریں گے تو نیکی و شکر کے پروگرام کم دیکھیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تہذیب اور ترقی کے دور سے نکل کر ایک بار پھر دور جاہلیت میں پلے جائیں گے۔

ظاہر ہے کہ ہماری حکومت جو عوام کی خادم ہے، یہ نہیں چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ ہمارے

عوام بھی افکار زمانہ سے آزاد ہوں۔ آزادی ملی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ ۷۷ء سے لے کر آج تک عوام برابر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حکومت ٹیلی ویژن کے دام کم کرے گی تو اور زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا۔

امید ہے کہ اس طرح ہمارے مسئلے اور حکومت کے مسئلے ایک ساتھ حل ہو جائیں گے۔

عالم خوندمیری کی یاد میں

مجھے بھی ایسا لگتا ہے۔ موت اور زندگی سے درمیان میں ایک پل ٹاپا رہا ہے۔ مام صاحب کے انتقال کو دو تین گز گزر گئے۔ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے خبر ملی۔ سبے خبری سے خبر تک کافی سہ چند لمحوں کا تھا۔ انہیں محوں میں ایک بھری پڑی زندگی اپنا تک موت کے حسد محوں میں لٹا ہوئی۔

مالم صاحب سے تعارف بارہویہ دہائیوں پہلے ہی کراچے کے ساف کلب میں ہوا تھا۔ وہیہ اختر ان سے ملاقات کے یہ گئے تو مجھے بھی رات لیتے گئے۔ دہلے پتلے، متین، سوچتا ہوا، بھروسہ جتنی ہوئی شخصیت، مگر آنکھوں میں ایسی چمک جو کم کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ یہی حال مالم صاحب کی شخصیت کا تھا۔ بظاہر گہ سمجھن، بہت دھار دار، ان کے ہر انداز میں ایک فطری دھیمہ پن تھا اور بڑی رچی ہوئی شائستگی، ادب، فلسفہ، سیاست، مذہب، تاریخ، جس موضوع پر بھی باتیں کر رہے ہوں، یہ محسوس ہوتا تھا کہ زیر بحث مسئلہ برسوں ان کے غور و فکر کا مرکز رہا ہے۔

علی گڑھ، سری نگر، دہلی۔۔۔ سال میں ایک دو بار کہیں ملاقات ہوتی جاتی تھی۔ سرور صاحب نے اقبال انسٹی ٹیوٹ سری نگر میں انہیں وزیٹنگ پروفیسر کے طور پر بلا لیا تھا۔ اس دوران میں ملاقاتیں طویل اور تفصیلی بھی رہیں۔ عالم صاحب یا تو پڑھتے رہتے تھے، یا پھر باتیں کرتے تھے۔ دونوں بہانے تھے ایک سنجیدہ ذہنی مصروفیت کے۔ عالم صاحب کو میں نے کبھی خالی الذہن نہیں دیکھا۔

عثمانیہ یونیورسٹی ہی نہیں، عروس البلاد حیدرآباد میں عالم صاحب کی شخصیت کئی عیشیتوں سے ممتاز تھی۔ پہلے لوگ اس شہر کو محض حوالے سے یاد کرتے تھے۔ اب یہ جگہ عالم صاحب نے سنبھال لی تھی۔ بظاہر وہ خواص میں سے تھے۔ لیکن مام زندگی اور عام انسانوں سے ان کے تعلق میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ادبی نشستوں میں، چھوٹا موٹا ادیب بھی انہیں کھینچ تان کر لے جاتا تھا

اور ان سے تقریر کروانا تھا۔ عالم صاحب دقیق فلسفیانہ موضوع پر بول رہے ہوں یا کسی نئے لکھنے والے کی کتاب پر، ایک سی شبیہ کی نظر آتی۔ انگریزی اور اردو پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ اس لیے ان کے علقے بھی کئی تھے۔ اب یونیورسٹیوں میں ایسے اشخاص اکا دکا ہی ملتے ہیں جو علوم کے مختلف شعبوں اور زندگی کے مختلف مسلوں پر ایک جیسے اعتماد کے ساتھ ایک سی سطح کی باتیں کہہ سکیں۔ عالم صاحب بھی فلسفے کے استاد تھے۔ مگر شاعروں، ادیبوں، مصوروں، مورخوں، سیاست دانوں، سیاسی کارکنوں، حجازیوں، طب سب علموں، ریسموں اور میوں میں باتیں کرتے تو اس انداز سے گویا بدن ان کے لیے کوئی مسد نہیں ہے۔ دوسروں کی ہر بات سمجھ سکتے ہیں اور اپنی ہر بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہدف پڑھا لکھا ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہوتا کہ آدمی سمجھ دار بھی ہے۔ پڑھنے کے ساتھ سوچنے اور سوچنے کے ساتھ سمجھنے کی شد و بھی لازم آتی ہے۔ نہیں تو علم و حکمت سب فنون۔ عالم صاحب دانشور تو تھے ہی، ان میں ہلکی سوجھ بوجھ بھی تھی جو کتابوں کے ساتھ ساتھ زندگی کی سچیوں سے بھی نفاذ حاصل کرتی ہے۔

یہ جنسی کے زمانے میں عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بیک جنبش قلم تائیس اٹھا میں اساتذہ کے خلاف معطلی کا فرمان جاری کر دیا۔ ان اساتذہ میں عالم صاحب بھی تھے۔ اس وقت اچیل اور عارضہ اشت کے تمام دروازے بند تھے۔ ہمارے ادیبوں اور دانشوروں میں بہتوں نے دریوزہ دہری شعار کر لی تھی اور ضمیر کے مطالبات سے یکہ آزاد ہو گئے تھے۔ عالم صاحب نے مافیت کوٹی اور مصلحت شامی کے بجائے آزمائشوں سے بھر ا راستہ اختیار کیا۔ پریشان اور ہلکان ہوئے لیکن نہ پچھتائے، نہ گھبرائے۔ رنجیدہ ہوئے تو اپنے رفیقوں کے رویے پر جو گوشہ مافیت میں مگن تھے اور اس فریب میں مبتلا کہ ہر طرف خیریت ہے۔

عالم صاحب چاہتے تو مفاہمت بھی کر سکتے تھے اور اس مفاہمت کی قیمت بھی وصول کر سکتے تھے۔ مگر وہ جانتے تھے کہ کبھی کبھی زمانے کو بنانے کے لیے زمانے کے خلاف بھی چلنا ہوتا ہے۔ پھر محض سوچتے رہنے سے دنیا نہیں بدلتی۔ چنانچہ اس زمانے میں وہ ہمیشہ سے زیادہ سرگرم ہو گئے۔ تقریریں، تحریریں، قراردادیں، مباحثے، مذاکرے، مظاہرے۔ ایسی ہر سرگرمی کو عالم صاحب کی شمولیت نے ایک نیا اعتبار بخشا۔ آخری جیت بھی انہی کی ہوئی۔

اپنے نظریات اور نقطہ نظر کے معاملے میں عالم صاحب خامس سخت تھے۔ مگر یہ سختی ان کی نرم

آٹاری پر غالب نہ آسکی۔ رواداری اور کشادہ قلبی بھی ان میں بہت تھی۔ اپنے محفلین کی طرف سے بھی ان کا دل ہمیشہ صاف رہا۔ اختلافات کے باوجود ان کی ذاتی دوستیاں اپنے مخالفین سے بھی برقرار رہیں۔ کیا دوست، کیا دشمن، کسی کے بارے میں کوئی ناشستہ اور نامدعمر ان کی زبان پر نہیں آیا۔ اپنی تمام تر متانت کے ساتھ ان کی اس مزاج بھی تیز تھی۔ چٹکیاں بھی جیتے تھے اور فخر سے بھی انھیں خوب سوجھتے تھے، مگر ایسی کی سننے والا بھی سخت احمق ہے اور کُٹھل کارنگ بھی بحال رہے۔

بہت جبری، ہمہ جہت، شاداب اور شگفتہ شخصیت تھی۔ ہر مجمع میں منفرد، ہر بزم میں ممتاز دیکھائی دیتی تھی۔ خاص طور سے علمی مذاکروں اور مباشوں میں توان کی شہرت سے یک جان سی پڑ جاتی تھی۔ انھیں دیکھ کر پرانے وقتوں کے مہیا آتے تھے۔ ہر مسئلہ پر قادر، ہر فن میں طاق۔ کُٹھلو کی سطح ایسی کہ سننے والا بھی ذہنی تسلسل پسندی کا شکار نہ ہونے پائے اور اپنے آپ کو ہمہ وقت مستعد رکھے۔ غالباً خلیفہ مہدٰی حکیم کے شاگردوں میں تھے۔ اپنی تاریخ و تہذیب اور روایت پر عالم صاحب کی نظر بہت جبری تھی۔ مگر ان کی شخصیت اپنے حال سے ہمیشہ ہم آہنگ رہی، اپنے زمانے اور اس زمانے کے تمام مناسبات سے پوری طرح باخبر۔

گرد و پیش کی ہر حقیقت سے سروکار رکھنے والا لاہروا ہوا تو بس اپنی طرف سے طبیعت میں ایک خلقی لا ابالی پن بھی تھا۔ بے احتیاط بھی تھے۔ جاگنے سونے، کھانے پینے کے اوقات و اطوار میں ایک طرح کی ابتری۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وقت سے پہلے ہی رخصت ہو گئے۔ اپنے ذہن اور حواس کو منظم رکھنے کی ایک مستقل جدوجہد اپنی صحت کے سلسلے میں ایک مستقل بے نیازی کا بہانہ بن گئی۔ عالم صاحب سر سے پیر تک دماغی دماغ تھے۔ سین و جود کا قصہ اس سے آگے بھی چلتا ہے۔ ان کی زندگی میں بھی ان کے بیش بہا ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ اسی لیے اب کہ وہ نہیں ہیں خسارے کا احساس بہت شدید ہے۔

عالم میں تجھ سے لاکھ سی تو مگر کہاں!

لوگ اس طرح اچانک کیوں چلے جاتے ہیں؟

قصہ ترقی پسند بندر کا

بندر سے آدمی کا رشتہ پرانا ہے۔ جب آدمی ہوں گے وہاں بندر بھی ہوں گے۔ جن شہروں کی آبادی ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، بندر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صنعتی تمدن کے قہر کا احساس آدمی کو ہونہ ہو، بندروں کو ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے بندر جدید وضع کے شہروں پر پرانی بستیوں کو تہ تیغ دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے انسان کا رشتہ فطرت سے ٹوٹ گیا ہے۔ بندر ابھی فطری زندگی اور فطرت کے حسن سے بیزار نہیں ہوئے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ بندر ابھی بھی بانگوں اور بنوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ اونچے اونچے پیڑوں پر چھوٹ گئیں اگاتے پھرتے ہیں۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ آج کا آدمی زادل کا بندر تھا۔ ڈارون نامی ایک بزرگ جنہیں پادری حضرات مسخ اور غیبیں ہانکنے میں ماہر سمجھتے تھے، انھوں نے ارتقا کا ایک نظریہ پیش کیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق بندر ترقی کرتے کرتے آدمی بن گئے۔ درختوں پر اچھپنے کودنے کے بجائے جب بیٹھ کر حیات و کائنات کے مسائل پر غور کرنے لگے تو بندروں کی ذمہ داریاں چھڑ گئیں۔ چنانچہ آدمی کو ایسا بندر سمجھنا چاہیے جو دم سے محروم ہے۔ بلونت گارگی نے انگریزی میں ایک سوانحی ناول لکھا ہے۔ اس ناول میں بھی بندروں کا ذکر آیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق اب سے کئی برس پہلے، چنڈی گڑھ میں کانفرنس سائنس دانوں کی ہو چاہے یکہ بانوں کی، افتتاح کے لیے ایک وزیر ہمیشہ مطلوب ہوتا تھا۔ اس کانفرنس میں بھی ایک وزیر اعلیٰ مہمان خصوصی تھے۔ ہر وزیر کا ذہن اور زبان دنیا کے ہر موضوع پر رواں ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ڈارون کے نظریہ ارتقا پر رواں ہو گئے۔ دھواں دھار تقریر کی۔ سائنس دانوں کے جھکے چھڑا دیے۔ انھوں نے فرمایا: ”آپ لوگ کہتے ہیں کہ بندر ہمارے مورث اعلیٰ تھے۔ انسان بندر کی اولاد ہے۔ آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں۔“ اس بیان کے پیچھے وزیر اعلیٰ نے ایک دلیل بھی پیش کی۔ فرمایا ”اگر بندر ترقی کرتے کرتے آدمی بن گیا تو پھر آج کل بندر کیوں دکھائی دیتے ہیں۔“

پھر طوطے کیوں ہیں؟ ہیاں کیوں ہیں؟ چمکا دڑیں کیوں ہیں؟ یہ دلیل اتنی دندان شکن تھی کہ کسی سانس داں سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ سب چپکے بیٹھے رہے۔ منہ میں، انت نہ ہوں تو بوسنے میں سچ مچ دشواری ہوتی ہے۔

اور اس واقعے سے نہ ہمارا کار کر سکتے ہیں نہ آپ۔ بندہ آج بھی ہمارے درمیان میں۔ اولیٰ میں جہنما کے کنارے برگد کا ایک پرانا پیڑ ہے۔ اس پیڑ پر کئی درجن بندے بکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے انتہا حسین کا سفر نامہ ہندوستان بعنوان بندہ کی دم پڑھا ہے تو آپ کو وہ، توہمی یاد ہوگا جس کا تعلق بندہ سے ہے۔ ہوا میں ایک سچ ہمارے لیے نکلے تو برگد کے اس پیڑ تک جا پہنچے۔ راستے میں انتہا حسین نے سینہ سے کا ایک پھول کسی کیاری سے توڑ کر اپنی پٹلی میں رکھا تھا۔ ایک بندہ نے ہمیں دیکھا تو پیڑ سے اتر کر ہماری جگہ پر آ بیٹھا۔ اس کی نگرانی حسین پر تھی۔ اس لطف فاس نے انہیں مسہور کیا۔ مجھ سے بولے دیکھیے صاحب! ان سے ہماری شہرانی پہاڑی ہے۔ یہ سننا تھا کہ پرانے تعلقات کو بہانہ بنا کر اس بندہ نے ان کی بیٹی سے سینہ سے کا پھول اچکا اور لپک کر پیڑ پر بیٹھ گیا۔

خوش و منت سکھ کا بیان ہے کہ دلی شہر میں پہلے اسے قلعے کے اس اور تعلق آباد میں جیست بندہ رہتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ بندہ تاریخ اور ماضی کی روایات کا ہم اتوار جتے ہیں۔ بنگا میں تو اپنے پاس سے مستقبل کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور فی اس وقت میں کہہ سکتے ہوں اس سے۔ ایک کارونسٹ نے قیاس دور اگر ممکنہ قیاسی ماحولی جنگ سے مہدی دنیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک کارون بنایا تھا۔ اس میں یہ دکھایا تھا کہ ایک بخر پہاڑ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ قریب ہی ایک بندہ یا بھی ہے۔ بندہ بندہ یہاں ہے۔ یہاں ہے کیوں نہ ہم ایک بار پھر سنئے سرے سے شروعات کریں! انٹلی جنگ اگر اس کا مفی کر دے تو جو سچ رہے گا وہی شروعات کرے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ ترقی تمدن سے بیزار ہے آدمی نہیں ہے اور پھر ہوتا ہے ترقی کر کے آدمی بن جائے۔

چنانچہ اب ایک ایسے ہی ترقی پسند بندہ کا حال سنئے۔ دو برس پہلے اخباروں میں یہاں ہے۔ یہ بندہ شہر دلی کے نہرو پلیس نامی بازار اور دفاتر کے اطراف میں گھومتا پھرتا تھا۔ قیام طلب کی ترقی اور صنعتی تمدن کا شیدائی رہا ہوگا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ لٹچ ٹانم میں کھڑکی یا شہان سے کسی

دفتر میں آتا، ٹفن سمیرا اٹھاتا اور نکل جاتا۔ ایک روز تو اسے فون کارلسیور اٹھاتے دیکھا گیا۔ نہرو پلمس کے علاوہ یہ بندر گریٹر کیڈاش اور ڈیفنس کالونی میں بھی اسی نوع کے مہذب مشاغل میں مصروف دیکھا گیا۔ وہ اپنا بندر بن چھوڑ کر آدمیوں جیسی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ وہ بھی عام آدمیوں جیسی نہیں بلکہ مہذب آدمیوں جیسی حرکتیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام بندر ایک سے نہیں ہوتے۔ ان میں بھی درجات اور طبقات قائم ہو چکے ہیں۔ اب یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ان میں بھی طبقاتی کشمکش نہ شروع ہو جائے۔ یہ کشمکش امن و انتظام کے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے دانش مند حکمران آدمیوں کا اپنی مدت آئے بڑھنا پسند نہیں کرتے۔ نہ یہ پسند کرتے ہیں کہ بندر اپنے بندر بن سے ٹھوڑا ہو جائے۔

بھیس آج بندروں کا خیال۔ اس لیے اتار با کہ ابھی دو تین ہفتے پہلے ہمارے قومی روزناموں میں پھر ایک بندر خیروں کا مونیٹور بنا تھا۔ اس بندر نے چالیس آدمیوں کو کاٹ کھایا۔ خیر یہ تو کوئی اسی بات نہیں تھی۔ یہ تکی بات تو یہ ہوتی کہ چالیس آدمی ایک بندر کو یا ایک آدمی چالیس بندروں کو کاٹ کھاتا۔ مگر اس بندر کا قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ جنوبی دلی کی وہ کالونی جہاں اس بندر نے بڑ بونگ مچا رکھی تھی اس کالونی کے باشندے اس بندر کو راہ راست پر لانے میں ناکام رہے تو ایک جہول بن کر انہوں نے مظاہرہ کرنے کی ٹھانی۔ ایک میمورنڈم تیار کیا۔ پولس کی مدد حاصل کی۔ نتیجہ وہی صفر۔ آدمی کی طرح بندر بھی اگر ڈھیسٹ ہو جائے تو اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بندر بھی انتظامیہ کے لیے ایک درد منہ بن گیا۔

ہمارے ایک پڑوسی جو اخبار پابندی سے پڑھتے ہیں، یہ خبر دیکھتے ہی ہمارے پاس آئے بولے: "دیکھی صاحب آپ نے اس بندر کی حرکت؟ چالیس آدمیوں کو کاٹ کھایا۔ ملک کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔"

ہم نے کسی بندر کے حوالے سے ملک کے حال پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ان کی بات سن کر خاموش رہے۔ اس بندر کی خبر دوبارہ اخبار میں نہیں چھپی۔ جرائم قتل، لوٹ مار، دہشت پسندی اور تشدد کی خبریں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بندر اب چین سے کسی پیر کی ڈال پر بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا ہوگا۔ سوچ رہا ہوگا کہ آدمی کچھ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ دل ہی دل میں یہ طے کر چکا ہوگا کہ اسے مزید ترقی کی ہوس دل سے نکال دینی چاہیے۔

اردو کس کی زبان ہے

کوئی دو برس پہلے ایک شام گاندھی سمرک ندھی نئی دہلی والوں نے اردو اور ہندی کے کچھ ادیبوں کو مدعو کیا۔ مقصد یہ تھا کہ دونوں زبانوں کے ادیب ایک دوسرے سے قریب آئیں، مل جل کر ایک ایسا منصوبہ تیار کریں جو ہندوستانی کو فروغ دینے میں کارآمد ثابت ہو۔ کیسی ستر ظریفی ہے کہ اردو اور ہندی تہذیبی، ذہنی، تاریخی، سائنسی، ادبی دوسرے سے جتنی قریب ہیں، ان میں اتفاقِ جذباتی قاعدہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس روز بھی ہندی کے معروف اور بزرگ ادیب شری جتندر کمار نے مانگ بھنکارا تو ایک ایسی بات کہی جو ہمارے گلے سے تر نہ سکی۔ فرمایا ”بھائیو! ہمیں اردو سے ہمدردی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اردو ترقی کرے۔“ وغیرہ وغیرہ۔ وہ بزرگ بول چکے تو ہم نے سوچا کہ اپنے دل کی بات بھی کہہ دیں۔ سو ہم نے عرض کیا کہ ”ہمدردی، معذروں، کمزوروں اور بیماروں سے کی جاتی ہے۔ زبان سے قناعت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی زبان سے قناعت نہیں کرتے تو اس کی عزت بھی نہیں کریں گے۔“ وغیرہ وغیرہ۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے وغیرہ، وغیرہ کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ شاید اسی سے وہاں سے اٹھے تو دل پر ایک بوجھ لے کر اس مجلس میں کوہنی ناتھ امن بھی موجود تھے۔ لکھنوی تہذیب اور شائستگی کا مکمل نمونہ۔ ان کا دم اس ماحول میں بہت غنیمت معلوم ہوا۔

جن دنوں مرارجی ڈیسائی وزیر اعظم تھے، اردو گجر نئی دہلی کی ایک تقریب میں انھوں نے اردو والوں کو خوب تائید ان کا بننا تھا کہ اردو جیسی نہ اس تقریب میں بول سکی، ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ دل بدلنے والی بہت باتیں اس بزرگ نے کہیں۔ اتفاق سے وہاں کئی پاکستانی مہمان بھی موجود تھے۔ گئے تو یہ واقعہ اپنے ساتھ لیتے گئے۔ مرارجی نے جس تقریر کا مذاق اڑایا تھا وہ آئندہ نرائن ملا نے کی تھی۔ اردو تہذیب کی ایک اور روشن مثال۔

ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر جب بھی ہندی کی خبریں سنتے ہیں، یہی تاثر لے کر اٹھتے ہیں۔ یہ زبان کسی دور کی ہے۔ مارجی بھاتی ہیں ان کی سمجھ میں اردو کیا، ہندی بھی نہ آئے تو یہ ان کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہندی واسے اگر اردو کی طرح اور دینی زبان کے کچھ سے نہ سمجھ سکیں تو بھی یہ ان کی بات نہیں ہے۔ انگریزی بولتے والے ہر شخص پاس اور شکمپیہ کو سمجھنے کا دعویدار نہیں ہوتا۔ مگر روزمرہ بول چال، ریڈیو، ٹیلی ویژن فلم، اخبار کی زبان تو ہر خاص و عام کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ زبان بال بال ہر دوسرے کے اوپر سے گزرتے ہوئے تو اس کی حیثیت بھی دیوبانی منسکرت سے مختلف نہیں ہوگی۔ یہ در بات۔ آکاش وانی سے منسکرت میں بھی خبریں نشر کی جاتی ہیں۔ نو در روزگار کے لیے جنھوں نے منسکرت کو اپنی مادری زبان کھوایا ہے۔

ابھی چند روز پہلے ہمارے پاس ایک سہ کاری ٹھکے کار آیا۔ ہمیں اس کی خانہ پری کرنی تھی۔ بہت زور لگایا کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ یہ دعویٰ ہمیں بھی نہیں۔ ہا کہ ہم بھی نہ میں دماغ رکھتے ہیں۔ اس لیے خود کو معذور سمجھ کر سہ کلر ایک دوست کے پاس لے کر گئے جو ہندی کے عالم ہیں۔ انھوں نے سہ کلر کے ایک ایک لفظ کو اس طرح گھس کر دیکھا جیسے ستیہ جیت رے کی فلم میں شطرنج کے خدائی برطانوی کے مہ دیں کو دیکھتے ہیں۔ مگر کچھ بھی چلے نہیں پڑا۔ شہ ما کر بوسے صاحب (Lodhi) بھی شاہ ہے۔ اسی ٹھکے کے کسی آدمی سے پوچھیے۔

نہ دیوں نہ دیں منہ دستان کے وزیر اعظم تھے، انھوں نے صاف صاف اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ آل انڈیا ریڈیو کی ہندی، ان کی سوجھ بوجھ سے آئے کی چیز ہے۔ ہمیں یہ سوچ کر ترس آیا۔ ملک کا وزیر اعظم اور قومی زبان کے سلسلے میں اس درجہ بے ہوش۔ مہور ناند جی بھی زندہ تھے اور ان کی ریش پر شوقہ اس نندن بھی۔ نہ وجی کی ایک نہ چلی۔

ہماری موجودہ وزیر اعظم کی لسانی رویے بھی آج کے سیاسی مہاج کا ہی ایک حصہ ہیں۔ یہاں یہ کہانی دیا۔ سامعین میں اردو والے یا مسلمان زیادہ ہیں وہ صاف ستھری بول چال کی زبان شیمن قوت کے ساتھ بولتی ہیں۔ باقی اور موقعوں پر۔۔۔ اب کیا کہا جائے، ہوا سے اس کے کہ با مسلمان اللہ اللہ باز تمہیں رام رام۔

سہ کاری دفتری ریڈیو، ٹیلی ویژن کی ہندی روز بروز مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے اگر کوئی خوش آئند نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو اس یہ کہ ہمارے عوام مشکل پسند ہوتے جا رہے ہیں

جسے دماغی ترقی کی دلیل سمجھا جاسکتا ہے۔

ہمارے دوستوں میں سر ویشور دیال سکینہ بھی تھے۔ رگسور و سہاسے بھی ہیں۔ دونوں ہندی کے نہایت ممتاز ادیب۔ ان کی نظم و نثر بھی سمجھ جیتے ہیں۔ بات چیت بھی۔ حد تو یہ ہے کہ تقریر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندی سے ان کا رابطہ ایک فطری، غیر مصنوعی، جاندار (اور جاندار) کچھ کہتا ہے۔ جس طرح سوچتے ہیں اسی طرح بولتے ہیں۔

مگر مہندی والے کمال یہ ہے کہ بات چیت تو آپ سے سیدھی مہندی زبان میں کرے گا مگر مضمون کچھ گایا بھشن دے گا یا شعر کہے گا تو ایک ایسی زبان میں جو نہ اس کی ہے نہ ہماری۔ سمیت انہی پنت، مہادیوی ورما، کئی شہنشاہت سے فراق صاحب اسی لیے مدبر ناراض رہے۔

فرق صاحب کی ٹیلی گرام۔ مہادیوی ورما اب اہل اہل سے رہتی ہیں اور اہل فول بہت رہی ہیں۔ دنیا کی کئی بھی زبان کے بارے میں ایسی باتیں بننے سے بے تحمل کا بہت سہ ماہیہ درکار ہوتا ہے۔ چوتھری چرن سمجھ بھی اپنے جوش علم میں ایک بار اسی طرح کی باتیں کہہ گئے تھے۔ بھری اور کچی جہالت آدمی کا خود اعتمادی کی بات سے مالا مال رکھتی ہے۔

ہندی والوں میں شمول اردو اور انگریزی شاید ہر زبان کے سلسلے میں کچھ شب تہ رات عام ہو رہے ہیں۔ انکسار، رو، اری، انشا، قلمی کار، یہ تو خیر بڑے ریاض کا ناسل ہوتا ہے، ایک بے نہ رائے بھی ہوتی تو منہ نقد تھا۔ مگر اس سب کے باوجود ان میں ایک نہایت نظر ناک قسم کی جارحیت پیدا ہوتی جارتی ہے۔ روش ہندی کمین میں کیا کیا مد سے کیے گئے۔ کیا مشرق، کیا مغرب، گویا کہ سب ہندی کے زیر نگین ہیں۔ نہیں یہ حکمت اردو کی۔ کبھی سے نہ جاتی ہے کہیں مقامی بانیوں کے سہارے۔ ایسے موقعوں پر بھی ہندی، رو، بھی ہندی۔ انشا، رانی کھیتی کی کہانی بھی ہندی میں اپنی، سور داس، بھیر، اس کے بچن بھی ہندی۔ اس تماشے سے کمیلن میں شریک ہونے والے غیر مسلم مندوین تو بیزار ہوئے ہی سمجھدار (اور دیانتدار) ہندی والوں نے کبھی اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔

بعضے اردو والوں نے بھی اردو کو تینے شق ستم بنایا۔ اس سہاسے کچھ کہا کیا۔ یہ دانا اور دنیا دار اصحاب و خواتین وہ ہیں جو اردو کا رسم الخط بد سے بد منہ میں۔ گویا کہ رسم الخط نہ ہوا، یڈی میڈ

لباس جو گھیا۔ ایک قمیض اتاری، دوسری پہن لی۔ ایسوں سے ہم آپ کیا سمجھیں گے، بس خدا سمجھے!
 زاغ و زغن کے اس شور بے ہنگام میں جی تنگ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کرشن چندر کی ایک
 بات بھی یاد آجائے تو کچھ قباحت نہیں۔ اس مرحوم نے فرمایا تھا ”پلیس صاحب!“ (بقول مہادیوی
 ورما، بھوتی چرن ورما، امرت لال ناگر وغیرہ وغیرہ) یہ ماننے لیتے ہیں کہ اردو صرف ایک
 اقلیت کی زبان ہے تو کیا ملک کی سب سے بڑی اقلیت جو زبان بولتی اور سمجھتی، اور لکھتی ہے،
 اسے زندہ ور بننے کا حق نہیں؟“

یہ سوال اتنا مشکل نہیں کہ اس کا جواب گول مائل دیا جائے۔

یہ کس کا خواب تماشہ ہے؟

آج سے کوئی پچیس برس پہلے، طالب علمی کے دنوں میں ایک کتاب پڑھی تھی۔ Atom in the Lament کتاب کی مصنفہ تھیں۔ رافرمی مشہور فزسٹ ایڈریکو فرمی کی بیوی۔ ایڈریکو فرمی نے ایٹم بم کی تخلیق میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ لیکن انسانی آبادی پر پہلے ایٹمی تجربے کے ساتھ ہی تخلیق کا سہارا دیا۔ اس پر غصہ کیا۔ اس ہوناک دن کا پیچھے کرنے والی پہلی رات پورے فرمی خاندان کے لیے بہت سوگوار تھی۔ اس رات شاید کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ سب کے سب سناٹے میں تھے اور (ایک دوسرے سے بچنے کے لیے) خاموش تھے۔

ذمت کے ایک گہرے احساس، موت کے زہر میں بجھے ہوئے اندیشوں کا تجربہ بہت سے لوگوں نے مئی ۱۹۹۸ء کی اس رات کو بھی کیا جب سرحد کے دونوں طرف اپنی اجتماعی طاقت کے اظہار کی مجنونانہ دوزخ شروع ہو گئی۔ ہمارے علم انوں نے اس اندیشے کا زور کم کرنے کے لیے قوم کو ایک اجتماعی جشن کے راستے پر لگا دیا۔ سرحد کے دونوں طرف یہ نعرے گونجنے لگے کہ اب کوئی بھی ہمیں یہ جی آئندہ سے دیکھنے کی جرأت نہ کرے ورنہ۔۔۔ ورنہ کیا؟ ہمارے مرحوم شاعر سحر لدھیانوی نے اجتماعی موت کا سندیرا لے کر والی کسی ایک امکانی جنگ کے سیاق میں انسانی معاشرے میں امن اور بقا کے نام پر ایک ادا اس نغمہ ترتیب دیا تھا اور کہا تھا —

گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار

غیب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں

گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار

غیب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں

لیکن یہ فکر تو صرف عام انسانوں کے لیے ہے۔ رہا حکومتوں کے سربراہوں کا معاملہ تو

انہیں نہ اپنی حکومت کو بچائے رکھنے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ مقبور اور معمولی چیزوں (اور لوگوں) کے خدا کی راہ دیکھنے والی، ہماری ہم عمرہ مصنفہ اروند حسی رائے نے کہا: یہاں ہندوستان اور پاکستان میں ہم لوگ اپنی سیاست اور خارجہ پالیسی کی باریکیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا کو اس بات کا یقین دلانے میں منہ دفت ہیں کہ اپنے دشمن کو ختم کر دینے کی طاقت حاصل کر لینے کے بعد ہم ایک دوسرے کے جذاب سے اب بچے رہیں گے۔۔۔۔۔

ایٹم بم کی دریافت کے بعد (شاید بہت افسہ دہی اور تشویش کے لہجے میں) ہماری صدی کے سب سے بڑے سائنس دان آئن سٹائن کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا: یہ کہ ہم نے بالآخر اپنے آپ کو مکمل طور پر تباہ کر سکنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لی ہے۔

کہتے ہیں کہ سائنس اور تکنالوجی اپنے آپ میں غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ ان کی لگام بہرہ حال انسانوں کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ سائنس اور تکنالوجی کے ذریعے تیزی سے بدلتی اور پھیلتی ہوئی انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہمیں جو مدد ملی، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ہمارے (کچھ) سائنسدان ایک بے مہار خود اعتمادی اور ایک نازش بے جا میں مبتلا ہو گئے۔ یہ غور و خوض اس وقت جب زمانے کی آنکھ نے ایک عالمہ غیر جنگ کی دشتوں سے خود کو دو پار پایا۔ مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور ہمارے (کچھ) سائنس دان انسانی اقدار کی اولیت اور برگزیدگی کے تصور سے آزاد ہو چکے تھے۔ اقدار کی سیاست کے سغہ مقاصد نے ہماری فکر اور ہمارے عمل اور اخلاقی تصورات کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی تھی۔

ہمارے ہندوستانی میزائل پروگرام کے بانی مہائی ذاک نے اسے پی جے عبد الکلام نے یوم میر و شیمائے موقع پر (جی ہاں عین اسی روز) نوجوان اور بوڑھے معافیوں، دانشوروں، فن کاروں، معلموں اور سماجی کارکنوں کی طرف سے جوئے والے مظاہروں پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ نام نہاد دانش ور تو ذرا اسی باتیں بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟

یہ۔۔۔۔۔

(۱) امریکہ اور سابق سوویت یونین کے پاس تو ایسے دس ہزار مہلک اسلحے ہیں۔

(۲) ہمارے نام نہاد دانش وروں کو واشنگٹن اور ماسکو جا کر یہ مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔

(۳) ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ پرانی قومیں یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔

ڈاکٹر عبدالکلام یہ بات اکثر کہتے رہے ہیں کہ قوت بنی قوت کا حتمہ کرتی ہے (حوالہ روزنامہ مس آف انڈیا ۸ اگست ۱۹۹۸ء) بچا اور درست، مگر طاقت کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کیا واقعی ہمارے دانشوروں، مفکروں اور سماجی کارکنوں اور صحافیوں اور اخلاقی معلموں کے پاس نہیں ہے؟ کیا یہی اقتدار کے بازی گروں اور اسلحہ سازوں نے اب اس طرح کے سوالوں پر سوچ بچا کا اختیار بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے؟

عذرا عرض ہے کہ ڈاکٹر اسے پنی سب عبدالکلام شاہ بھی میں اور بطور یاد دہانی، یہاں اتنا اور عرض کر دینے میں مضائقہ نہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جناب اٹل بھاری باجپئی نے کبھی بیرویشما کے درد کی دستک بھی نہیں سنی تھی (مئی ۱۹۹۸ء کی کسی رات کو نہیں!) اور شعہ کہے تھے! اور نہ حتیٰ اسے نے اس موقع پر انگلوں سے ایک تصویر بنائی ہے: باجپئی صاحب نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر عبدالکلام کی توقعات کے برعکس اگر نیوکلیری جنگ ہوتی مگر تو منظر یہ کیا ہوگا؟ یہ کہ ہماری زمین ہماری دشمن بن جائے گی۔ عنانہ (آب و آتش خاک و باد) ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ ہمارے شہر اور جنگل اور کھیت اور گاؤں جلنے لگیں گے۔ پانی زہر اور ہوا آگ بن جائے گی۔ سورج دھوئیں کے خلاف میں چسپ جائے گا۔ پھر ایک نیکراں رات آئے گی اور نیوکلیری موسم سرما کا آغاز ہوگا: زمین پر نہ ف کا کروج پیدا ہوتے رہیں گے۔

یہ پیش گوئی قرطامین حیدر نے اپنی ایک بیسوں پرانی کہانی (فونو گراف) میں بھی کی تھی: ”کارزار حیات میں گھمسان کارن بڑا ہڑا ہے۔ اسی گھمسان میں وہ کہیں کھوئے۔ زندگی انسانوں کو کھا گئی۔ صرف کا کروج باقی رہیں گے۔“

لیکن صاحب، یہ خواب خیال کی باتیں ہیں۔ حقیقت بس یہی ہے کہ سہ سہ کے دونوں طرف حکومتوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ اتنا قہقہہ کسی بے نام ساحر یا ساحرہ کی ایک ذرا سی شرارت اس تماشے کو درجہ بدرجہ نہ کر دے! ہمارے ایک جوان مرگ شعہ (کمار پاشی) نے ایک نظم (خواب تماشا) میں اپنے آپ سے پوچھا تھا:

”یہ کس کا خواب تھا؟“

| 222 | یہ کہ خواب تماشا ہے | شمیم حنفی

میں جس میں زندہ شامل ہوں
جو بچہ چھو تو یہ ادا کرتی نہیں
پچھ اور بتی بات ہے جس سے دل خبرایا ہے۔۔۔۔۔
اب اسے کیا کیا بنے روتی ان کہی اور انجانی بات اس تحریر کا عنوان بن گئی ہے۔

افسوس! تم کو میرے صحبت نہیں رہی

اس شام کو سورج ابھی ڈوبا نہیں تھا۔ اپنا تک کسی نے اظہر صاحب کے انتقال کی خبر دی۔ بی کن سے ہو گیا۔ جم پچھلے بارہ برسوں سے انہیں بیمار اور فراش دیکھ رہے تھے۔ ان کی زندگی گھر سے اسپتال تک سمٹ کر رہ گئی تھی۔ کبھی طبیعت ذرا بحال ہوتی، اور گھر والے کسی قریب میں شہرت کے لیے جا رہے ہوتے تو اظہر صاحب کا انداز ہوتا کہ انہیں وہیل چیئر پر بٹھا کر ساتھ لے جایا جائے وہ باہر کی دنیا سے اپنا تعلق بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ پٹنگ کے نہ بانے ایک سپانی پر دوا کی شیشیوں اور ڈبوں کے ساتھ چھوٹا ریڈیو بھی رکھا ہوتا۔ اظہر صاحب دنیا جہان کی خبریں سنتے اور ہریشان ہوتے رہتے تھے۔ دنیا اب ایسی تو نہیں کہ زیادہ دیر تک اس سے خوش اور مطمئن رہا جائے۔ پھر اظہر صاحب تو ہمیشہ کے حساس اور جذباتی واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے ٹھنڈا امر آج پایا تھا اور عام حالات میں اپنے آپ کو بے قابو نہیں ہونے دیتے تھے۔ اپنی ذات کی حد تک ان کی قوت برداشت حیرت انگیز تھی۔ لیکن معاملہ اصولوں کا ہو تو اظہر صاحب اڑ جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے ضمیر کا اور اپنے ضابطہ حیات کا سودا کبھی نہیں کیا۔ مذہبی اور نظریاتی کٹھ ملائیت، تعصب، تنگ نظری، فرقہ پرستی، جہالت اور ناانسانی کا ذرا سا مظاہرہ بھی انہیں مشتعل اور بے چین کر دیتا تھا۔ اظہر صاحب کی آواز تو شدید غصے میں بھی اونچی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کوئی ناملائم لفظ ان کی زبان پر آتا تھا، لیکن کسی بھی طرح کی سمجھوتے بازی سے انہیں طبعی نفرت تھی۔ اپنے موقف پر وہ ڈٹ جاتے تھے اور ان کے نحیف و نزار وجود میں ناقابل شکست قسم کی سختی سی پیدا ہو جاتی تھی۔

آج سے لگ بھگ چالیس برس پہلے کے الہ آباد کی حیثیت، روشن خیالی اور رواداری کے ایک سرگرم مرکز کی تھی۔ اظہر صاحب یونیورسٹی میں ہمیں تاریخ پڑھاتے تھے، جوان العمر خوش

شکل خوش لباس مگر اپنے آپ میں کچھ کھوئے ہوئے سے۔ ۲۰ یوں میں سوٹ کے ساتھ مانی نہ ور باندھتے تھے جو بالعموم سوٹ سے باہر جھوٹی رتی۔ ان دنوں بیشتر اساتذہ محنت کے عادی ہوتے تھے، مواعظ صاحب بھی درس کے دوران بلیک بورڈ، پاک اور ڈسک کا خوب استعمال کرتے۔ بسین ڈسک کی جڈان کے کوٹ کی آستین سفید ہو جاتی۔ انظر صاحب اس طرف سے میسر ہے پڑا اپنا لیکچر ختم کرتے۔ اپنی پڑائی سائیکل اٹھاتے اور یونیورسٹی روڈ کی سمت چل پڑتے۔ جہاں چوراہے پر چچا حکیم ان کی کتابوں کی دکان تھی۔ اس دکان پر دنیا بھر کا ترقی پسند ادب دستیاب تھا۔ ٹیبلٹس، پیسٹل، ہاوس، ماسکو پیلٹرز، پینز، لٹریچر، کتابیں، رسالے، اخبارات، بہت سستے داموں، یہاں تک کہ ادھار بھی مل جاتے تھے۔ پھر بیٹھنے، باتیں کرنے اور پائے پینے کی آزادی تھی۔ انظر صاحب ہم سب کی پائے کاٹ ادا کرتے، کسی طالب علم کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی اور انظر صاحب کو پتہ چل جاتا تو اس کی مشکل بھی حل کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں تاریخ کا شعبہ یونیورسٹی کے معروف شعبوں میں تھا۔ رشروک ولیمز، ڈاکٹر تارا چند، سر شفاعت احمد خان، ڈاکٹر بینی پر ساد، ڈاکٹر رام پر ساد، ترپانھی کی یادوں اور تذکروں سے شعبہ تاریخ کے درو دیوار جگمگاتے تھے۔ ان دنوں شعبہ تاریخ کے سربراہ ڈاکٹر بناری پر ساد سکینہ تھے اور شاہ جہاں بادشاہ پر اپنی معروف کتاب کے واسطے سے علمی حلقوں میں جانے جاتے تھے۔ الہ آباد یونیورسٹی کے دوسرے کئی شعبوں میں بھی نامی گرامی اساتذہ موجود تھے۔ انگریزی میں پروفیسر ستیش چندر دیب، پروفیسر پی ای دستور اور فراق صاحب، سنسکرت اور ہندی کے شعبوں میں ڈاکٹر وحید ریندر ورما اور ڈاکٹر رام کمار ورما، اردو میں ڈاکٹر اعجاز حسین، قانون کے شعبے میں پروفیسر کے کے بھسٹا چاریہ اور پروفیسر سپرو، سائنس فیکلٹی میں طبعیات کے پروفیسر بنرجی اور پھر شیلادھر انسٹی ٹیوٹ کے یادگار زمانہ استاد پروفیسر نیل رتن دھر۔ دو چار دانے الگ سے پہچانے جاتے تھے۔ اپنی علمی حیثیت سے زیادہ کسی اور یہاں سے معروف آراہیں اس کے ڈاکٹر راجندر سنگھ اور جن سنگھ کے ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی بھی پڑھانے والوں میں تھے، مدن لال کھورانہ پڑھنے والوں میں۔ لیکن یونیورسٹی کا ماحول اس وقت تک علامہ کی پسندی اور احیاء پرستی کے رجحانات سے آلودہ نہیں ہوا تھا۔ ان پناہ گاہوں کے مکیم عام نظروں سے بچتے پھرتے تھے۔ سیاسی کلچر میں آج کی سی ڈھٹائی اور دراز دستی تقریباً مفقود تھی۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا زور تھا اور انظر

صاحب اس وسیع حلقے کے ہمہ دونوں اور ذہنی رفیقوں میں گئے جاتے تھے اپنی روشن فکری اور کشادہ جبینی کا اعتبار اظہر صاحب نے زندگی بھر قائم رکھا۔

اظہر صاحب نے اپنے خاص مضمون یعنی تاریخ سے متعلق انگریزی میں تین کتابیں لکھیں۔ انہیں عمر انوں کی سیاسی زندگی سے زیادہ دلچسپی ان کے سماجی کوائف اور سماجی کاروں سے تھی۔ چنانچہ ماضی کے قصوں میں بھی انہیں مختلف ادوار کی عوامی اور اجتماعی زندگی کے مظاہر زیادہ پرکشش دکھائی دے۔ تاریخ کے علاوہ ادب کا بھی بہت سہرا مذاق رکھتے تھے۔ کبھی کبھار کچھ لکھتے بھی تھے۔ زیادہ تر شخصی نوعیت کے مضامین اور خاکے۔ اظہر صاحب کی اردو تحریروں میں ان کے مزاج کی خفیہ شگفتگی اور ان کی اختصار پسندی کا اظہار بے ساختہ طریقے سے ہوا ہے مگر صرف چٹکیاں لینے کی حد تک۔ ان کی فطرت میں شائستگی کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی صلابت بھی تھی۔ اس لیے وہ نہ تو کسی بات کو زیادہ طویل دیتے تھے نہ وہ دیر سے زیادہ کھتے تھے۔

الہ آباد چھوڑ کر دلی میں آباد ہونے کے بعد بھی الہ آباد سے اظہر صاحب کا تعلق برقرار رہا۔ سال دو سال میں دو چار روز کے لیے ہو بھی آتے تھے۔ ایک بار الہ آباد پہنچتے ہی بیمار پڑ گئے۔ میں اتفاقاً الہ آباد میں تھا، اطلاع ملتے ہی ان کی عیادت کے لیے گیا۔ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی مرحوم کی مدد و دل کوٹھی میں قیام تھا، کئی پرانے شاگرد، ساتھی اور دوست موجود تھے۔ اظہر صاحب بددی سنبھل گئے۔ لیکن اندر سے ان کی حالت اچھی نہیں تھی۔ دن پینچ کر دوبارہ بیمار پڑے تو ایسے کہ پھر بستر سے اٹھنا محال ہو گیا۔ بالآخر یہ قصہ ختم اس طرح ہوا کہ ۱۴ دسمبر کی سہ پہر کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔

اظہر صاحب کا آبادی تعلق مشرقی اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے قصبے یوسف پور سے تھا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے خاندان سے تھے۔ اپنے بزرگوں کی علمی اور فکری روایت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی شخصیت میں قصباتی شرافت، وضع داری اور ہندی مسلمانوں کی تہذیبی نشاۃ ثانیہ کے اوصاف و عناصر بھی سمیٹ لیے تھے۔ اسی لیے تو ان کے اٹھ جانے سے گرد و پیش کی دنیا میں خالی پن کا احساس اچانک بہت بڑھ گیا۔ اس خرابے میں انہیں اب ڈھونڈے جاؤں کہاں!

میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے

مجھے بھی کہنی کہنی ایک غلط کسی شخص کی بیچن کام کزی حوالہ بن جاتا ہے۔ جگر صاحب کے معاملے میں یہ غلط محبت ہے۔ ان کی شخصیت میں نہ شاری اور وہ البانہ پن کے ساتھ ساتھ ایک جہ ان کر دینے وئی نرمی اور شائستگی تھی۔ غلط محبت کا فساد ان کے نزدیک سمئے قودل ماثق، پھیلے تو زمانہ تھا۔ انھوں نے، نرفوں سے، اہلی قدروں اور روایتوں سے، اپنے اصول اور آورشوں سے نوٹ رنجیت کی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔ جو اب جگر صاحب کو بھی اپنے زمانے سے، اپنے قدردانوں سے، دوستوں سے ویسی ہی بے تحاش محبت ملی۔ ان کے مداحوں میں رند اور مولوی، خواص و عوام، اپنے پر ائے سب شامل تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب شان مجبونی تھی جس کا اعتبار ان لمحوں میں بھی قائم رہا ہے جب جگر صاحب کو بظاہر اپنے حواس پر بھی قابو نہیں رہتا تھا اور وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر اور لاپرواہ نظر آتے تھے۔

اس وقت ذہن جگر صاحب کی کچھ روشن کچھ دھندلی پر چھائیوں کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ اس لیے جی چاہتا ہے کہ ان کے مصرعے "میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے" پر باتیں کرنے سے پہلے کچھ باتیں جگر صاحب کے بارے میں ہو جائیں۔ اس کہانی میں میری اپنی کہانی بھی شامل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ چھیا لیس، سینتالیس برس پہلے بمبئی کی ایک گرم، پسینے میں شرابور شام تھی۔ گنڈے میں جگر صاحب تحصیل کے پاس برائی وضع کے ایک مکان میں رہتے تھے۔ ان کے گھر کے پیسو میں ایک پلیا تھی۔ جگر صاحب سفید براق کرتے پا جاسے میں ملبوس خاموش کھڑے آتے جاتے راہ گیروں کو دیکھ کر سے تھے۔ ہمارے نصاب میں جگر صاحب کے شعر بھی شامل تھے اور ان کی تصویر بھی ہم نے دیکھی تھی۔ انھیں بیچا سننے میں دیر نہیں لگی۔ میرے ساتھ اس وقت رشتے کے ایک بھائی تھے۔ ہماری عمریں چودہ، پندرہ برس کی رہی ہوں گی۔ میں نے دھیرے سے کہا۔۔۔ "جگر صاحب میں!" جگر صاحب نے شاید سن لیا تھا۔ صاف لہجے میں

وے۔۔۔ صاحب زادے ادھر آئے۔ پھر انھوں نے نام پوچھا اور یہ کہ کہاں رہتے ہیں۔ میرے بعض بزرگوں اور عزیزوں سے وہ وقت تھے۔ یہ جاننے کے بعد میری ابھی حوصلہ بڑھا اور جگر صاحب کی خدمت میں دو چار مرتبہ خدائی کا موقع جو ملا تو ان کے سامنے ان کی غیر معمولی شہرت اور مقبولیت کے باوجود کبھی تعجب نہیں محسوس ہوئی۔

اس وقت جگر صاحب قوبے کے دور میں، نخل بوٹے تھے۔ رات رات بھر رتی کھیتے تھے۔ نماز بھی پڑھتے تھے۔ ان کی منگولوں میں چائے کی پیالیاں مسلسل رات رات پڑتی تھیں۔ جگر صاحب کے قریبی دوستوں اور پرانے وقت کا رول کابیون سپر۔ ان میں سے کسی نے کبھی بھی جگر صاحب کی زبان سے کوئی نام ملا نہ سنا۔ اپنا خیال تو کبھی نہ کرتے تھے۔ جگر صاحب ہر دوروں کی عادت اور برکھو کا خیال ہمیشہ رہتا تھا۔ برتی سے برتی مانی کہ معاف، ایسے فی عادت تھی اور بشری کمزوریوں کو غلط انداز کرنے، لوگوں کو ترحم، ایسے شخصیات اور روحانی سے بچانے کے معاملے میں وہ بہت روادار تھے۔ شکل و صورت انھوں نے عمود پانی تھی، رنگ سیاہی مائل۔ چہرے بشری میں بلی ہر جاذبیت نہیں تھی۔ مگر بس نے بھی جگر صاحب کو دیکھا ہے، ان کی شخصیت کے حسن اور کشش کا منکر نہیں ہو سکتا۔ شوت تھانوی نے اپنی کتاب شیش محل میں غلط نہیں لکھا۔ شعر پڑھتے وقت جگر صاحب پر خوبصورتی پاندنی کی طرف برستی تھی اور اس عالم میں انھوں نے خود اپنے لفظوں میں "اس بد صورت ابا ز شہابی کے بوسے لیے ہیں!" جگر صاحب شعر نہ پڑھ رہے ہوں اور کسی شکل میں بس خاموش بیٹھے ہوئے ہوں، جب بھی ہمیشہ شائستہ، شریف النفس اور دلکش دکھائی دیتے تھے۔

دو زمانہ، جب جگر صاحب کی عمر بڑھ چلی تھی اور ان کی طبیعت میں ایک خاموش اضمحلال پیدا ہو چلا تھا، ترقی پسند تصورات کی مقبولیت کا زمانہ تھا۔ جگر صاحب مزاجاً ایک روایتی انسان تھے اور ان کی شاعری کا فکری دائرہ بھی بڑی حد تک روایتی اور رسمی تھا۔ مگر وہ جو ایک سچائی ان کی شخصیت میں تھی، اس نے ان کی آخری دور کی شاعری میں بھی حقیقت شناسی اور حقیقت آفرینی کا ایک دلاویز رنگ پیدا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں ٹھہراؤ فکر میں توازن، اسلوب میں دھیمپن اور ایک سوچتی ہوئی سی غنائیت نمایاں ہو چلی تھی۔ اس دور میں جگر صاحب نے جو شعر کہے، گاہے ماہے ان میں اس طرح کی باتیں بھی نکل آتی ہیں:

سلامت تو ترا مے خانہ تیری انجمن ساقی
مجھے کرنی ہے اب کچھ خدمت دار و رن ساقی
فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل
شاء نہیں ہے وہ جو غل خواب ہے آج کل
ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں
میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے

گویا کہ جگر صاحب کی شاعری میں اپنے عہد کے ادراک نے سیدھی سادی، رومانیت کی معصومانہ روش سے آگے، زندہ مسکوں اور جیتے جاگتے تجربوں کا رنگ شامل کر دیا تھا۔ جگر صاحب کے عاشقانہ اور رومانی تجربوں کی طرح ان کے یہ تجربے بھی پیچیدہ نہیں ہیں۔ پھر بھی تجربوں کی یہ جہت جگر صاحب کے تصورات میں ایک نئی سطح کی شمولیت کا اظہار ہے۔ جگر صاحب نے اپنی آنکھیں اور اپنا ذہن زندگی کے آخری لمحے تک کھلا رکھا۔ چنانچہ وہ بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ زندگی کے بدلتے ہوئے طور طریقے بھی ہمیشہ دیکھتے رہے۔ روایتی غزل گویوں کے برعکس جگر صاحب کے تعلقات اور ذہنی رشتوں کا دائرہ بہت پھیلا ہوا تھا۔ رشید احمد صدیقی سے لے کر سہ دار جعفری اور مجروح سلطان پوری تک اس دائرے میں مختلف النوع نظریاتی اور جذباتی وابستگیاں رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ جگر صاحب کی اپنی ترجیحات، تخلیقی اور جمالیاتی رویے اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں۔ پھر بھی وہ ایک دوسرے کے لیے بظاہر نامانوس، حتیٰ کہ متضاد حقیقتوں کو ایک دائرے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب جگر صاحب کی وسیع المشرب انسان دوستی اور ظرف کی کشادگی تھی۔ جگر صاحب میں رواداری، تحمل اور برداشت کی طاقت بہت تھی۔ ان کی تعلیم اور تربیت پرانے خطوط پر ہوئی تھی اور ان کے شعری شعور کی نشوونما اصغر صاحب کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ چنانچہ مشرقیت کی بنیادیں ان کی شخصیت میں خاصی گہری اور مضبوط تھیں۔ تاہم انھوں نے زندگی اور ادب میں رونما ہونے والے تغیرات سے کبھی آنکھیں نہیں پھیریں۔ زندگی سے اور اپنے عہد سے جگر صاحب کا رشتہ علمی، اکتسابی اور مصنوعی قسم کا نہیں تھا۔ ان کی فکر محسوس فکر تھی۔ انھیں تاریخ کا رخ موز دینے کا دعویٰ نہیں تھا۔ لیکن اجتماعی تجربے اور تاریخ میں سخت اور بے لوج قسم کی طبیعتوں کو بھی تبدیل کرنے کی جو خود کار

طاقت ہوتی ہے۔ جگر صاحب اس کے رموز سے آگاہ تھے۔ اس لیے تقسیم، فسادات، تہذیبی اداروں کے زوال، قحط اور ابتری و انتشار کے مظاہر سے وہ پریشان رہتے تھے۔ جگر صاحب کے بیشتر معاصرین اور پیش رو فانی، اصغر، یگانہ، حسرت سے لے کر فریق، فیض اور سردار جعفری اور مجروح تک، جگر صاحب سے زیادہ مرتب ذہن رہتے تھے اور انہیں علمی اعتبارات کے مواقع جگر صاحب کی بہ نسبت کہیں زیادہ ملے تھے۔ جگر صاحب کے مزاج میں شوریدگی تھی، ان کے احساسات میں تیزی تھی، ان کا باطنی اضطراب اور ملامتیں ایک نکتے پر دیر تک ٹھہرنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن جگر صاحب نے طبیعت کی اس افتاد کے باوجود خود کو کبھی بگھرنے نہیں دیا۔ کچھ قدروں کے پاس سے انہیں ایک نہ سے آگے جانے اور بھٹکنے نہیں دیا۔ داغ جگر کے ساتھ ساتھ ان کے آخری دور کی غزلوں (آتش گل) کا جائزہ لیا جانے والا نہ ہوتا ہے۔ جگر صاحب کی شخصیت منزل و مقام کی قید سے ہمیشہ آزاد رہی اور اپنی مدوں کے باوجود یہ شخصیت ارتقا اور ارتقاء کے مختلف مدارج سے گزرتی رہی۔ روایت پرستی مزاج میں وہ جو ایک سخت گیری پیدا کر دیتی ہے، جگر صاحب کے شعور میں اس کا نام و نشان نہیں ملتا اسی لیے شعر و ادب اور زندگی کے روایتی تصور رکھنے والوں نے اور انقلابی تصور رکھنے والوں نے جگر صاحب کو یکساں طور پر قبول کیا۔

جگر صاحب نے شعر کی بابت اپنے قائم کردہ نمائندوں اور معیاروں کی کبھی غنیمت و نعمت تو نہیں کی، شاید وہ اس طرح کا میدان بھی نہیں رکھتے تھے، مگر اپنی بات چیت کے دوران، خطوں میں اکاد کا سوانحی اشاروں میں جگر صاحب نے یہ نشان دہی کی تھی کہ وہ شاعری کو اور شعر کو ایک وہبی اور خفگی نہ گرمی کا اظہار سمجھتے ہیں۔ منصوبہ بند قسم کی شاعری سے انہیں مناسبت نہیں تھی۔ وہ بندے سے پیدا ہونے والی آگہی کے قائل تھے۔ بقول سلیم احمد کھرا بندہ اور کھری آگہی ایک سطل پر یکجان ہو جاتے ہیں۔ جگر صاحب کے آخری دور کی شاعری پڑھنے تو اسی تاثر تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں اس لیے جگر صاحب کے دو ایک شعروں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔

آباد کہ اب خلوت غم خلوت غم ہے
اب دل کے دھڑکنے کی بھی آواز نہیں ہے

مُٹنے اُگرتو بس اک مثبت خاک ہے انساں
 بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے
 بڑے و گل، مون و دریا، انجم و خورشید و ماہ
 اک تعلق سب سے ہے سین رقیبانہ مجھے

گویا یہ فطرت کے مختلف مہیہ کی طرح، جگر صاحب کو بھی کسی جستجو نے ہمیشہ سے گرم سفر اور

بے قرار رکھا۔

راہی معصوم رضا کہتے ہیں... اردو تہذیبی تجربے کا ہندی پیکر

راہی معصوم رضا ہم سے رخصت ہوئے تو ایسے۔ اپنے پیچھے ایک کہانی ایک روایت، مشق کہ تہذیبی اور سنی فکر کا ایک خواب نام بھی چھوڑ گئے۔ مگر اردو شعر و ادب کے افق پر ان کی حیثیت یک گم ہوئی ہوئی یاد، ایک اضطراب آرا اور روشن نقطے کی ہے۔ ڈاکٹر، عجاز حسین نے ملک ادب کے جن شبہ دوس سے اپنی بزم آراستہ کی تھی، راہی اس کے ایک ممتاز فرد تھے۔ چھٹی دہائی کے ابتدائی برسوں تک اردو کی عام محفلوں اور مشاعروں میں ان کا نام نہ بھجتا تھا، دوران کی ایک پہچان قائم ہو چکی تھی۔ میرزا یگانہ پران کا مونو گراف طلسم ہوش رہا کے ادبی اور سماجی پس منظر پر ان کا تحقیقی مطالعہ ان کی طویل نظم ۱۹۵۷ء اور ان کی مقبول مام شاعری کے چرچے باقی تھے۔ میں نے انھیں سب سے پہلے ڈاکٹر عجاز حسین کے گھر پر اس زمانے کی معروف، دہلی انجمن تہذیبیہ کے کلب کی ایک نشست میں شعر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کلب جس کے بنیاد گزاروں میں ڈاکٹر نور الحسن بھی شامل تھے، پانچویں اور چھٹی دہائی کے کئی نامور ادیبوں کے تعارف کا ذریعہ بنا۔ اس زمانے میں راہی کے لیے شبہ الہ آباد کی حیثیت دوسرے گھر کی تھی اور ان کا قیام وہاں اکثر ہفتوں، مہینوں پر پھیل جاتا تھا۔ اس دوران میں وہ تہذیبی کلب کی محفلوں میں نہ ورثہ یک ہوتے تھے۔ شعر سناتے تھے۔ لوگوں سے الجھتے اور بحثیں کرتے تھے۔ فراق صاحب، بلونت سنگھ، استیثام صاحب، رضیہ سجاد ٹیمپ اور عجاز صاحب سے قطع نظر، ہندی ادیبوں میں ڈاکٹر دھرم پندر ورمما، ڈاکٹر رام کمار ورمما اور میرے استاد پروفیسر پرکاش چند گپت بھی تھرمڈ سے کلب کے جلسوں میں آتے رہتے تھے۔ اس دور میں ترقی پسندی کے شور نے ہندی سے زیادہ

اردو کو سیاسی افکار اور تجربوں کے اظہار کی زبان تو بنادیا تھا مگر اس وقت تک زبانوں کی سیاست اردو پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ راہی کی بنیادی حیثیت بھی اردو کے ایک ادیب کی تھی اور ہندی سے انہیں اسی حواس سے جانتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ راہی بھی اس وقت تک اپنی اس حیثیت پر قانع تھے اور انہیں ابھی رسم الخط کی بحث اور ہندی کا محاذ کھولنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ یوں بھی الہ آباد کے ادبی معاشرے میں زبان کے نام پر لکیریں نہیں کھینچی تھیں اور اگرچہ رسم الخط کے سوال پر مہادیوی ورما، امرت لال ناگر اور بھگوتی چرن ورما کے کچھ بیانات پر کبھی کبھار باتیں تو ہوتی تھیں لیکن ایسے ہندی ادیبوں کی کمی نہیں تھی جو اردو کے شناس نامے میں کسی بھی سطح پر کسی طرح کی تبدیلی کے طلب گار نہیں تھے۔ (یہ کشادہ قلبی ہمارے ہندی ادیبوں کے ایک حلقے میں آج بھی موجود ہے) پھر پتہ نہیں کیا ہوا اچانک یہ مطلع، غبار آلود ہو گیا۔ دھرم سنگ میں اپنے ایک مضمون کے واسطے سے راہی صاحب نے بھی ایک مناظرے کا دروازہ کھول دیا اور جس تیزی کے ساتھ ان کا نام اردو میں مقبول ہوا تھا، اسی تیزی کے ساتھ وہ اردو سے الگ اظہار اور بین کے ایک اور راستے پر آگے بڑھتے گئے۔ الہ آباد کا کلب اور عباس حسینی صاحب کا گھر جواب تک راہی کی ادبی سرگرمیوں کے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، وہاں ان کی آمد کا سلسلہ بندہ رتیج کم ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ تقریباً ختم ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ راہی کے شعور کا منطقہ بھی تبدیل ہونے لگا۔ یہی زمانہ ہندوستان نامہ میں فراق صاحب کے سلسلہ مضامین 'The Mistake of Hindi' اور رامانند دوشی کے رسالے کا مہینی میں لسانی اختلافات پر ان کے معروف کالمز رنگ و بو کی اشاعت کا بھی ہے۔ راہی کے علاوہ رام لعل، عصمت چغتائی، مجروح سلطان پوری، سردار جعفری اور کرشن چندر کی بھی ممتاز تحریروں میں بھی اسی دور میں سامنے آئیں۔

اردو اور ہندی کے رشتوں کی تاریخ میں یہ ایک افسوسناک مرحلہ تھا اور ہے، مگر اردو ادیب کی حیثیت سے راہی کی تخلیقی زندگی کے پس منظر میں اس مرحلے کا تذکرہ شاید ناگزیر ہے۔ کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ راہی صاحب کے رویے میں مرکز گریزی کی کیفیت رفتہ رفتہ شدید تر ہوتی گئی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ اردو سے تقریباً دست کش ہو گئے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں ذرا ٹھہر کر اردو ہندی تنازعے کی سطح سے اوپر اٹھ کر راہی کے مجموعی رول پر ایک نظر ڈالی جائے۔

بے شک راہی صاحب ہندی کے ایک ممتاز ناول نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں اور سینما یا ٹیلی ویژن کے حوالے سے تہذیب اور ثقافت کے سوالوں پر انھوں نے اپنے اردو یا ہندی ہم عصروں کے مقابلے میں زیادہ سرگرمی کے ساتھ سوچ بچار کیا تھا۔ بالعموم ہندی میں۔ لیکن ان کا پہلا پیار شاعری تھی اور شاعر وہ اردو کے ہی تھے۔ البتہ ان کی شاعری اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیقی زندگی کا سب سے نمایاں عنصر یہ حقیقت ہے کہ راہی نے اپنی روایت کے تعین اور اس روایت کی تشریح کا واسطہ اپنی تاریخ کے ساتھ ساتھ اپنے جغرافیے کو بھی بنایا۔ ان کا انداز ہمیشہ اس بات پر رہا کہ تخلیقی شعور کا اصل سرچشمہ اس کے ارضی اور طبیعی حوالے ہوتے ہیں ایک نظر وصیت کا جو ۱۹۶۲ء میں انہی کی زبان سے سنی تھی۔ اختتامیہ یہ ہے کہ:

شاید وطن سے دور موت آئے

بہت ہی دور اتنی دور موت آئے کہ مجھ کو میری ماں کے پاس لے جانا ممکن ہو

تو میری یہ وصیت ہے کہ یہ کاغذ مرے گھر کے پتے پہنچے دو اور مجھ کو لے جا کر

اگر اس شہر میں یا گاؤں میں چھوٹی سی اک ندی بھی بہتی ہو

تو مجھ کو اس کی گودی میں سدا دو اور ندی سے

یہ کہہ دو کہ یہ رنگا کا بیٹا آج سے تیرے حوالے ہے

وہ ندی بھی مری ماں۔

میری گنگا کی طرح میرے بدن کا زہر پنی لے گی

یہ طرز احساس ان کی نظمیں، غزلوں میں جا بجا دیکھا جاسکتا ہے۔ اصل میں راہی ٹھیکہ ز مینی

تجربوں کے شاعر تھے۔ انسانی تجربوں کی پیچیدگی سے زیادہ وہ دکانوں نے اپنے مشاہدے

اور آس پاس رونما ہونے والے واقعات سے رکھا۔ مشاعروں میں وہ اکثر طنز یہ سیاسی قطعات

پڑھتے تھے اور ان کا ایک قطع جس نے بہت شہرت پائی تھی اس زمانے کے یو پی کے وزیر

تعلیم کمپور ناتند جی کے بارے میں تھا جس کا خاتمہ اس مصرعے پر ہوتا تھا کہ ”اور بہالت کہ

کمپورن آئند تھا۔“ یہی رویہ ان کے لسانی مزاج کا پتہ بھی دیتا ہے جس میں نجی اور Exclusive

محاورے یا اسلوب بیان کی سمائی سہل نہیں تھی۔ راہی کی اردو اور ان کی ہندی دونوں ایک

دوسرے کو سہرا دیتے ہیں اور زبان کے ایک ایسے تصور کی راہ ہموار کرتے ہیں جو امتزاجی، جمہوری اور وسیع المنہج روادارانہ ہو۔ اس تصور کی وکالت نے ان کے ہارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پیدا کیں۔

کہ بکھر کے بھی یہ شیرازہ پریشاں نہ ہوا ("شیرازہ" سید حامد صاحب کا مجموعہ منظومات)

صاف شفاف اور جنگلاتے ہوئے نو تعمیر شہر، ان ہستیوں کے سحر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کے پیچھے تاریخ کا ایک پورا سلسلہ سارے کی طرح بٹا ہوا ہو۔ روایت کی ایک اپنی مہک اور اپنا جادو ہوتا ہے۔ مجھے وہ دُک بھی اچھے لگتے ہیں جو صوف اپنے حال کے قیدی نہ ہوں اور جن کے ساتھ ایک ماضی بھی سانس سے رہا ہو۔ سید حامد صاحب کے اشعار ان یہ کتاب میرے اسی احساس کو تقویت پہنچاتی ہے۔ یہ ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ اس کے اخیر میں ایک غزل بھی ہے جو حامد صاحب کے مجموعہ غزلیات "محبت" میں چھپنے سے رہ گئی تھی۔ کتاب کے تعارف میں انہوں نے نظمیں سے پس منظر اور بعض متعلقہ تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

"ساتھ ست سال کے دوران جو کچھ دل و دماغ پر گزری ہے، افکار نے جو ریشیں متواتر کی ہیں، مسائل اور مصائب نے جس طرح جھوم کیا ہے، تجربے اور تلخیوں نے ہاکی اور تازکی کو جس انداز سے تیار کیا ہے۔۔۔ تھوڑی دیر کے لیے جہاں سب کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی زندگی سے ٹوڑ دیتے ہیں۔ یہ کام ہر شخص کیسوی کے عالم میں جانتے اور تحمل کی مدد سے کر سکتا ہے۔ لیکن شاعر کے لیے، خواہ وہ قافیہ پریمی کیوں نہ ہو، یہ کام زیادہ آسان اور یہ سفر نہیں زیادہ دلکش اور کلنت رہا، حیرت انگیز اور چشم کشا ہوتا ہے۔ اس عمل نے میرے غرض فکر سے نہ معلوم کتنی جہریاں منادیں۔ زمان و مکاں کے دیار میں یہ خالق آزمائی، یہ گرو کشائی، یہ نیم بیداری، یہ آنکھ پھولی، مختلف ادوار و اقالیم سے تجدید مذاقات، آڑی ترچھی چال، کبھی آگے بڑھنا، کبھی پیچھے ہٹنا، کبھی دائیں بٹنا، کبھی بائیں جانا ایک انوکھی جاذبیت رکھتا ہے۔ گویا آپ کی ساری زندگی ایک کتاب کی

طرح ہے جس کو تسلسل سے پڑھنے کے آپ پابند نہیں ہیں جو باب جس وقت دل کو بہن دوی آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔

یادیں شخصیت میں بے ادنی پیدا کرتی ہیں۔ چنانچہ حافظے کا عمل نہ فانی پرستی نہیں ہے۔ جمہوری تو حکومت سدھارتھ نے کہا تھا کہ آدمی ہوا اور پانی کے بغیر چاہے کچھ دن رہ جائے مگر اس سے اس کی یادیں چھین لی جائیں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اسی لیے نظمیں کا یہ مجموعہ میر سے لے ایک تہذیبی دستاویز بھی ہے۔ بدلہ ہر اس کتاب میں ذکر ان اشخاص، مقامات اور واقعات کا ہے جو مصنف کے تجربے میں آئے۔ لیکن ان سب سے مل کر جو تصویر بنتی ہے، اس کے دو زاویے بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر واقعہ، شخص یا مقام ایک طرح کی استعاراتی بہت بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے ہر بیان میں کسی نہ کسی تہذیبی، معاشرتی اور اخلاقی قدر کا تذکرہ خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حامد صاحب کی شاعری کا پس منظر اس روایت کے واسطے سے مرتب ہوتا ہے جو اردو کلاچ یا ثقافت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کلاچ میں شاعری نہ فانی ایک انفرادی تخلیقی نہ گرمی کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا ایک مخصوص ثقافتی دائرہ بھی تھا جس میں ادب کا رسمی اور ضمنی مذاق رکھنے والوں کی حیثیت مسلسل گردش کرتی تھی۔ اس معاشرے میں شعر فہمی عام تھی۔ مشاعرے اور نشستیں اجتماعی زندگی کے روزمرہ معمولات میں شامل تھے۔ قادر الکلامی کا وصف جسے نئی شعریات کے نظام میں شاید اب پہلی سی عورت اور اعتبار حاصل نہیں۔ گزشتہ ادوار میں ایک بنیادی شعری قدر کی حیثیت رکھتا تھا اور ایک رنگ کے مضمون کو سورنگ سے باندھنا بڑا کام سمجھا جاتا تھا۔ یہ باتیں اب کل کا قصہ نہیں۔ لیکن گزشتہ زمانوں میں خوش کلامی اور خوش فکری عام تھی اور تعلیم یافتہ طبقے میں ایک خاص طرح کی شوخی اور شائستگی کا رنگ بھی نمایاں تھا۔ اس مجموعے میں ”شعر آشوب“ کے عنوان سے ایک نظم شامل ہے جس میں بدلتے ہوئے ماحول اور آداب شعر کا احاطہ کیا گیا ہے۔

کچھ بند سنیے:

مشاعرہ تو نہیں ہے کہ ہے یہ نوچندی
فضا یہاں کی مکرر ہوا یہاں گندی

یہاں گراں ہے لطافت کٹافیت مندی
زباں غلام نہیں ہے کہاں کی پابندی
مبارک اس کے پہوتوں کو اس کی فرزند
یہاں تو سانس بھی لینا ہے اس فضا میں وبال

کوئی تحملیت ہے شاعر، کوئی ہے کارندہ
کوئی ہے تیل کوئی بینگ کافور شدہ
کوئی ہے چرچ سخافت پہ مہر تابندہ
نصیائے نبیل مرکب سے شعر تابندہ
مزید لطف، مغنی ہے اور خرد شدہ
جمال شعر سے تابندہ تر ہے ان کا جمال

یہاں ملے گا عزیزو ہر ایک پیشہ ور
سوائے اہل سخن کے ہر ایک اہل ہنر
جو جس کے پاس رگ شعر کے لیے نشتر
کرے گا ذبح سخن کو، دکھائے گا جوہر
بھی ہو پھر یہ سعادت نصیب کس کو خبر
سیح بن نہ سکے تھے تو بن گئے دجال

اس دلچسپ نظم کا آخری بند سن لیجیے:

رداں ہے تیل کی ندی کسی کے بالوں میں
لہو دہن کا یہاں ہے لگا ہے گالوں میں
نہ سائوٹوں میں شمار ان کا ہے نہ گالوں میں
کہی ہے ایک غزل کوششوں سے سالوں میں

خدا نہ کر دے کہ میں بہہ نہ جاؤں نالوں میں

میں میں لوگ مے سے یار! آؤ کو تو سنبھال

ہمارے اجتماعی کچے میں روایت سے بے لگا ہوا ادبی اور ایک سہل بد کی صورت رونما ہونے والے ابتدائی اور مامیہ بین کے باعث ابتری اور زوال کا نقشہ آج عام ہو چکا ہے۔ اس آندھی کو روکا نہ گیا تو ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تشویش کا ایک حصہ اسی صورت حال کی وجہ سے ہمارے زمانے کی سماجی فکر کا لازمی حصہ بنتا جا رہا ہے۔ حامد صاحب کی یہ نظم (جس کا حوالہ ابھی دیا گیا) تو خیر اپنے مقصد کی بنیاد کے باوجود خوش طبعی کا ایک پرموٹیو کثرتی ہے۔ بین اس مجموعے کی بہت سی نظمیں جن کا انداز متین اور غرور آمیز ہے، تشویش کے اسی حصہ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ انسانی رشتوں کی روز افزوں خرابی کا احساس، روایتوں کی پامان کا احساس، سماجی تنظیم کی ابتری کا احساس، طبعی ماحول کی پراگندگی کا احساس ان تمام نظموں میں ایک زیریں لب کی طرح موجود ہے اور پڑھتے وقت ہم اس کے ارتعاشات سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ یہ نظمیں ایک ممتی ہوئی تہذیب، ایک غروب ہوتے ہوئے نئی ماحول اور اقدار، ایک پریشانی حال انسانی معاشرے کی روداد سناتی ہیں۔

اس مجموعے سے حامد صاحب کے یہاں مثنوی کی میت کو ایک ذہنی ضرورت کے طور پر قبول کرنے کی روش کا کچھ اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ رابرٹ براؤننگ اور ایلیٹ جتھ بیریت براؤننگ کا قصہ تو خیر محبت کی ایک جاں گداز حکایت پر مبنی ہے اور اس کا بیان مثنوی کے اسلوب میں اپنا ایک واضح جواز رکھتا ہے۔ لیکن مجموعے کی کئی نظموں سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ اس کے شاعر کو ان سانچوں کی تلاش ہے جن میں ربط اور تسلسل کے ساتھ اپنی بات سمجھائی جاسکے، جس کے یہاں ایک شعلہ مستعجل سے زیادہ بہت سوچے سمجھے، پائیدار اور مستقل جذباتوں اور خیالوں، یقینوں اور گمانوں کی دھیمی دھیمی آنچ اپنے اظہار کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ حامد صاحب باطنی منظر نامے اور سطح کے اوپر تیرتی ہوئی حقیقتوں کی عکاسی کا یکساں سلیقہ رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے موثر مثال وہ نعتیہ نظم ہے جس سے اس مجموعے کی ابتدا ہوئی ہے۔ نظم کا ابتدائیہ حسب ذیل ہے:

دوپہر کا وقت صحرائے عرب کی تیز دھوپ

ریت کے تپتے ہوئے ذروں پہ اک صید زبوں

پیچھے ننگی اور سینہ زیر بار سنب و خشت
زخم کے اشکوں سے ریگ نقرہ سامان رہ گوں
دوسری جانب کوئی جلتے توے سے داغ داغ
کوئی انگاروں کے بت پر چھڑکتا ہوئے ٹوں

موجھ کی رقی کے ملنے میں رگ رگ ان میں
پتھروں کی س کے نیچے کوئی انہیں نہوں
جرم کیا ہے آنے ان ملتی ہے یہاں ان کا سدا
کرب کی حالت میں یوں چہرے سے کب سے سوں
کیسے مجرم میں مقبوت سے فوں ہوتا ہے جرم
کیسے غافل میں بھما سکتی نہیں دنیا سے دوں

احساس تناسب اور موزوں شبعی ایک ایسا وصف ہے جو شخصیت سے ہوتا ہوا اظہار و بیان تک پہنچتا ہے۔ حامد صاحب کی موزوں طبع کا ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آچکا ہے۔ مارشلس کی عالمی اردو کانفرنس کے دوران ایک مندوب کی طرف سے کچھ ایسی بات ہوئی جس کا سایہ اچھے بھلے ماحول کے ساتھ ساتھ ہم میں سے کسی بڑے کا کی طبیعت پر بھی پڑا۔ ظف جو غارت ہوا سو ہوا مگر اس سے زیادہ مبالغہ میں اردو کی ترقی کے بعض منصوبوں کا تھا۔ اس واقعہ پر سب سے زیادہ خاموش حامد صاحب نظر آئے۔ البتہ کانفرنس کے آخری دن مشاء سے کی مٹھل میں انھوں نے ایک تازہ وارہ نظم میں اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اپنے تجربے کا معروضی تلذزہ تلاش کرنے میں انھیں دیر نہیں لگی۔ یہ قدرت کلام کے علاوہ بدیہہ گوئی کے ہنر کا اظہار بھی تھا۔ علاوہ بریں حامد صاحب کی را میں اور فیصلے پا بے جتنے دونوں ہوتے ہوں شعر میں اپنے دل و دماغ پر وارد ہونے والے تجربے کا بیان وہ ہمیشہ محجوب اور بالواسطہ انداز میں کرتے ہیں۔ اس سے ایک طرف تو ان کی طبیعت کے رکھ رکھاؤ کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری طرف یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ فارسی شعر و ادب کی روایت سے فطری مناسبت اور شغف نے ان کے اپنے اسلوب اظہار پر بھی واضح اثر ڈالا ہے۔ وہ قدرے فارسی آمیز زبان لکھتے ہیں، نثر میں بھی ان۔ م۔ راشد کی

طرح۔ مجتبیٰ حسین مرحوم (پاکستانی نقاد) نے راشد کی زبان کے اس پہلو پر کہیں کچھ لکھ دیا تھا جس پر راشد خاصے برجم ہوئے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی اسی بنیاد پر راشد کی شاعری کو نشانہ بنایا ہے۔ اس رویے کے معتقدین سے راشد نے کوئی بحث تو نہیں کی البتہ یہ ضرور کہا کہ اردو کے اساتذہ اور نقداً گراں میں ایک دو نئے نقطوں سے بھی خود کو مانوس کر لیں تو اس میں بجل نقصان کی کیا بات ہے۔

گجرات، ہندوستانی مسلمان اور راجندر یادو

ہندی کے نامور ادیب، دانشور اور رسالہ "نفس" کے مدیر راجندر یادو کڑوی، متن زدہ باتیں کہنے کے لیے مشہور ہیں۔ کچھ ہی دنوں پہلے اپنے ایک اداریے میں انھوں نے ہنومان جی کو تاریخ کا پہلا دہشت گرد قرار دیا تھا جس نے راون کی لٹکا میں آگ لگائی تھی۔ سنگھ پر یوار نے ان کے خلاف زبردست ہنگامے کیے۔ اپنے ایک حالیہ اداریے میں انھوں نے اب ہندوستان میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی، تشدد اور ہندی مسلمانوں کی صورت حال پر قلم اٹھایا ہے۔ ان کی جڈ کوئی اور ہوتا تو اس پر شک کیا جاسکتا تھا کہ اس طرح حساب برابر کیا جا رہا ہے لیکن راجندر یادو دیانت دار آدمی ہیں۔ غلطی بھی کرتے ہیں تو دیانت داری کے ساتھ۔ ان کے اس اداریے پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ماس کمیونیکیشن ریسرچ سنٹر میں مباحثے کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف شعبوں کے اساتذہ اور طلباء کے علاوہ ادب اور صحافت کی بعض معروف شخصیتوں نے بھی حصہ لیا۔ خاصی تند و تیز باتیں ہوئیں۔ بحث تقریباً چار گھنٹے چلی۔

راجندر یادو نے اپنے اداریے میں "جو میں بھی ہوں، اور تم بھی ہو" کے عنوان سے کچھ جلتے ہوئے سوالات اٹھائے تھے۔ انھوں نے لکھا تھا "اٹل بہاری واجپائی کی گواہی تقریر میں کہیں سچائی بھی ہے کہ مسلمان جہاں اکثریت میں ہیں، ان میں رواداری اور برداشت کا مادہ کم ہے۔ جہاں اقلیت میں ہیں وہاں (اکثریت کے لیے) سر درد بن گئے ہیں۔ یہ واجپائی کی نہیں ہمنگٹن کی رائے (بھی) ہے۔ اس کے مطابق اسلام ایک ماضی پرست مانتی مذہب ہے اور نئی صورت حال اور جدید سائنس اور علوم سے اپنا تال میل نہیں بٹھاتا۔"

☆ "نشاۃ ثانیہ جیسی گلوباٹ یا تقریباً تحریک کی شکل اختیار کرنے والی بیداری اسلام میں کیوں نہیں آئی؟"

” (زبان کی سٹچ پر) اصل مسئلہ اردو کا نہیں، اس کے رسم الخط کا ہے جو آج علحدگی
ہندی کا ہتھیار بنی نہیں خود اردو کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے۔“

”مسلمانوں میں (اجتماعی سطح پر) جس میلان کو فروغ حاصل ہوا ہے وہ ایک طرح
کے فرقہ وارانہ کٹنے پن کا ہے۔ یعنی اپنی بات کو نہ تو اپنے تک رکھنے کی چال کی۔“
اقیمتی فرقے کی ان کمزوریوں کے یہ ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے سیکولر لوگوں نے
مسلمانوں کے مرکٹ پین کی تائید کی ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی اجتماعات میں (مثلاً
فتاویٰ پریس میں) سفید نوپوں کا لگا کر پینٹنے لگے۔“

”مبہنی تشویش یہ ہے کہ کسی اندرونی بحث کا سلسلہ مسلمانوں میں کیوں نہیں چلا؟ تیگھے اور
بنیادی نوعیت کے حوال کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ آج کے سائنسی ماحول اور ذہنی
بیاری کی روشنی میں ایسا کیوں ہوا کہ کسی ادیب، دانشور نے شریعت کے آخری
سداقت ہونے کی تصور کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟“

جتنے سخت اور دو ٹوک یہ سوال تھے اتنی ہی سختی اور صاف گوئی کے ساتھ راجندر یادو کے ان
سوال کا جواب بھی دیا گیا۔ کسی طرح کی رو رعایت نہ سوال کرنے والے کی طرف سے نہ جواب
دینے والوں کی طرف سے۔ تقریب کی صدارت ہندوستانی ادبیات کے ممتاز عالم اور ہندی کے
برآوردہ نقاد پروفیسر نامور سنگھ کر رہے تھے۔ انھوں نے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے راجندر یادو
کے تمام مقدمات کو غلط ٹھہرایا اور یہ کہا کہ ان کی باتیں (نادرو روزگار) زیندر مودی اور
(برہم اقدار) سنگھ پر یوار کے بیانات کی توسیع معلوم ہوتی ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ الفاظ راجندر یادو
سے نہیں بلکہ بھارتیہ ہتھ پارٹی کے کسی ترجمان کی طرف سے کہے گئے ہیں۔ غرض کہ خاصی گرما
گرمی رہی۔ قلع نظر اس کے کہ راجندر یادو کے ادارے میں بعض تاریخی شہادتوں اور حقائق کی
نہت کا خیال بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ معروضیت اور غیر جذباتی تجزیے کی دھن میں انھوں نے یہ
بات بھی بھڑکی تھی کہ اس زہریلے اجتماعی ماحول میں، جب گجرات میں نفرت اور تشدد کی آگ
ابھی ٹھنڈی نہیں پڑی اور مودی سرکار نہ امت کا اظہار کرنے کے بجائے اپنی گورو یا ترا کے
ذریعے نفرت اور تعصب کی سیاست کو ہوادے رہی ہے، جس کا یہ ادارہ یہ کس قسم کی سماجی خدمت
انجام دے گا۔ ہمنگلشن نے تہذیبوں کے تصادم کی آڑ میں اسلام اور اسلامی ثقافت پر جوناروا حملے

کیسے تھے اور جس کی گونج ہمیں واجپائی جی کی گواہی تھی یہ میں سنائی دی۔ اس کی اصل حقیقت سے اب پردہ اٹھ چکا ہے۔ دنیا یہ جان چکی ہے کہ ہینٹنٹن کے تصورات کی حیثیت ایک سیاقی حربے اور حکمت عملی کی ہے اور اس نے بغاوتی سین درحقیقت ایک سیاقی مقدمے کی پیروی کی تھی۔ اس نے سامراجیوں کے ابھرتے ہوئے ذمہ داریاں نہیں دی تھیں۔ مگر راجندر یا، تو کھلے ردارے مالک ہیں۔ ان سے اتنی بھاری بھول کیسے ہو گئی۔

مباحثے میں شریک ہونے والوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مادی حکمت کی تائید اور حمایت کے سلسلے میں جماعت ہمارے ملک کی اجتماعی زندگی کی آج بس آتش گیر ماحول سے دوچار ہے، اس میں اس طرح کے سواچوں پر ٹھنڈے دل و دماغ کے مانتے ہوئے بچے، تھکنے نہیں ہے۔ ابھی تو ہمارے زخم ہر سے ہیں اور مسلمان یہ تمسک، تے ہیں کہ انہیں پڑن سے سانس لینے کا موقعہ بھی میسر نہیں آیا ہے۔ مودی جی ایک صاحب، مجرم کی طرح اپنی روش پر قائم ہیں۔ دنیا بدل جائے وہ اپنی بندہ، اٹل (بھارتی واپس نہیں) رہیں گے۔ جہاں ہمارا مستقبل اسی طرح ان کی دھال بنی رہے گا۔ اسی صورت میں راجندر یادو کی نصیحت اور وعظ و پند کا رویہ کیا معنی رکھتا ہے؟

ہمارے عہد کے ضمیر کی ایک سب سے توانا آواز اروند حقی رائے کے مطابق:

”اگرچہ آج کے ہندوستان اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے کے جرمنی کے درمیان مماثلتیں لرزہ طاری کر دینے والی ہیں، لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ یہاں ہندوستان میں ہمارے پاس کوئی ہٹلر نہیں ہے اس کے بجائے ہمارے پاس ایک گشتی ٹولا، ایک متحرک مفلوک آرکڑا ہے۔ کئی سروں اور بہت سے بازوؤں والا سنگھ پڑیوار جو بی بی پی، آریس ایس، دھوہندو پڑیو اور جرنل دل پڑیو کی شکل ہے۔ جن میں سے ہر ایک کے ذمے ایک مختلف ساز بجانے کا کام ہے۔“

ہم سمجھتے ہیں کہ اس سمفنی میں راجندر یادو کی آواز کا شامل ہونا ایک انہونی بات ہے، خود راجندر یادو کے لیے بھی کیونکہ اسی آرکڑا کے خلاف تو وہ اب تک پورے جوش و جذبے کے ساتھ سینہ سپر رہے ہیں۔ جنگ کی اس گھڑی میں جہاں ایک سپاہی کھونا نہیں چاہتے۔

مدرسے، فرقہ وارانہ دہشت گردی کے مراکز یا فرقہ وارانہ دہشت گردی کا نشانہ

اجتماعی زوال کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جانے پہچانے لفظوں کے معنی بدل دیے جاتے ہیں۔ ”مدرسے“ یا ”مدرسہ“ جو کیشن ”جیسے سیدھے سادے لفظ بھی آج ایک عجیب و غریب سازش اور سازش کے نتیجے میں پھیلنے والی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ موجودہ سیاست اور سیاسی ماحول نے بہت سی سچائیوں کی شکلیں بدل دی ہیں۔ مدرسے جو ابھی تک علم اور تعلیم اور ہدایت من سرگرمیوں کے مراکز سمجھے جاتے تھے، آج انھیں بے علمی (جہالت) اور دہشت گردی کا گڑھ سمجھ لیا گیا ہے۔ یاد کیجیے، ڈیڑھ سو برس سے کچھ اوپر کا زمانہ، جب لارڈ میکالے نے ہماری قدیم تعلیمی روایت کا بہت مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ ہندوستانی گوروکلوں اور پانچہ شالاؤں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، وہ اتنی مضحکہ خیز ہے کہ انگلستان کے کنڈرگارٹن کی بچیاں بھی ان باتوں پر ہنسیں گی۔ سیاسی اقتدار رکھنے والے طبقے کی نیت میں فتور اور اس کے مقاصد غیر علمی ہوں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔

عراق پر جارج بش (سینئر) کے حملے سے پہلے کی بات ہے۔ ایک بین الاقوامی ادبی تقریب میں شرکت کے لیے میں بغداد گیا ہوا تھا۔ وہاں ہمارے سفارت خانے میں اس وقت مکمل نین بخشی صاحب ہندوستانی سفیر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ پہلی ہی ملاقات میں انھوں نے مشورہ دیا ”جب بھی وقت نکال سکیں، بابا گورو نانک کا مدرسہ ضرور دیکھیے گا۔“ گورو نانک مکہ معظمہ کے سفر میں بغداد سے گزرے تھے اور وہاں ایک مدرسے میں کچھ وقت گزارا تھا۔

”مدرسہ“ ایک محترم اور باعزت لفظ ہے۔ یہ لفظ ہمیں اپنی روایت کے ایک بہت قیمتی پہلو کی یاد دلاتا ہے۔ وہ دیا پیٹھ کی طرح، جہاں دنیا کے جسمیوں سے دور، گیان دھیان میں ڈوبے ہوئے اساتذہ ادب اور فلسفہ، علوم اور صحائف کی روشنی سے طلباء کے شعور کو منور کرتے تھے اور انھیں

کائنات اور فطرت کے اسرار کا علم علی کرتے تھے۔

مگر اب ”مدرسہ“ ایک بدنام لفظ ہے۔ مسلمان کی طرح۔ اس لفظ کو من مانے مفہوم دے دیے گئے ہیں۔ بنیاد پرستی، دہشت گردی، رجعت پرندی کے مرکز، قتل اور انسانیت اور تہذیب سے برسرِ پیکار آج مدرسے بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ ابھی چند روز پہلے ایک شہرہ آفاق فرانسیسی مصنف (مائیکل ہولبریک) کے اسلام دشمن بیانات ترمیمی قومی اخبارات کی زینت بنے تھے۔

پتہ نہیں یہ بات مدرسے کے معنی ضیق کو یاد ہے یا نہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی پہلے مدرسہ العلوم ہی کہلاتی تھی۔ 11 ستمبر کے بعد اپنے آس پاس کی اور اسی کے ساتھ ساتھ صدیوں کی جانی بوجھی حقیقتوں کو دیکھنے کا زاویہ اور انداز بدل گیا ہے۔ بہتوں کی نظر اب ترقی پسندی نظر بن گئی ہے۔ چنانچہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ جدید اور ترقی پسند زاویہ نظر رکھنے والوں کے علاوہ، وہ لوگ بھی جو ماضی کو (ہندی میں ماضی کو بھوت کہتے ہیں) موجودہ پر ہی نہیں اپنے آئندہ پر بھی مسدود کرنے میں سرگرم ہیں۔ مدرسوں کو بنیاد پرستی کے مرکز کہتے ہیں اور انھیں شک اور بے اعتباری کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ انھیں مناد سینے کے درپے ہیں۔

ہماری آزادی کی کہانی جو یا ہماری اجتماعی تاریخ، دونوں کی تعمیر میں مدرسوں کا ایک خاص رول رہا ہے۔ ”مدرسوں کے ملا“ قومی آزادی کے معروف قائدین سے پہلے، آزادی کا علم اٹھائے ہوئے تھے اور بہ طرح کی قربانیاں (پشموں کی قربانی) دے رہے تھے۔ جدید تعلیم تو آج بھی ایک مہمان یافتہ طبقے اور رُود کی میزبان ہے۔ جتنے لوگ نئے فیشن کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اس سے کبھی غمازِ یادہ لوگ آج بھی مدرسوں اور پائے شالوں کے فرش پر نظر آجائیں گے۔ فرق یہ ہے کہ جدید تعلیم لوگوں کو طاقت بہم پہنچانے کا ذریعہ ہے جب کہ مدرسوں کی تعلیم انھیں ان کی اصل توانائی سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ مدرسے سے نکلنے والے طالب علم کی تقدیر مسجد کا ملا کہنا ہے۔ ان کے ساتھ نام سلوک یہی ہے۔ لیکن مولانا فضل حق خیر آبادی اور مولانا محمود حسن سے لے کر مولانا ابوالکلام آزاد تک، قومی آزادی اور قومی وقار کے یہ رہنما، ان ہی مدرسوں کے پورے تھے۔ ہماری جنگِ آزادی کو جدید تعلیم سے آراستہ ہونے والوں کی بہ نسبت، ان ہی ”ملایانِ مکتبہ“ نے سب سے پہلے ایک سمت اور مقصد سے ہم کنار کیا تھا۔ مدرسے کے یہی ملا ہمارے اولین انقلابی تھے۔

راشہ یہ سوید سیوک سنگھ کے ایک بھیدی کا بیان ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں سنگھ کی قائم کردہ تقریباً بیس ہزار پانچ شاخوں کا جال پھیل ہوا ہے۔ مدحو لیمے نے (۱۰ جون ۱۹۷۹ء) کے ہفتہ وار مندر سے میں لکھا تھا۔ آراس اس ایک نیم فوجی تنظیم ہے جو ملک اور حکومت پر قبضہ جمانا چاہتی ہے اور نازی سیدروں کے نمونے پر ایک فاسٹ حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ گاندھی جی نے آراس اس کو ایک ایسی فرقہ پرست پارٹی کا نام دیا تھا جو ایک جماعتی زاویہ نظر رکھتی ہے اور نازیوں اور فاشسٹوں کی مثال بھی جاسکتی ہے۔ ۱۹۳۹ء سے شروع کی جانے والی ایک پراگمنا جو اس سنگھوں کے اراکین کی "راہبر" سمجھی جاتی ہے اس کے کچھ حصے حسب ذیل ہیں۔

"اے شفیق ماں! میں تیرے سامنے نہ جھکا تا ہوں۔"

اسے ہندوؤں کی سرزمین، میں ایشور اور اپنے بزرگوں کے نام پر قسم کھاتا ہوں کہ میں ہندو مذہب، ہندو سماج اور ہندو سنسکرتی کو فروغ دینے میں اپنے جسم، اپنے دماغ اور اپنی روح سے ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا اور اپنے اس عہد کا زندگی بھر پابند رہوں گا!"

مدرسے اس طرح کا کوئی نسب العین نہیں رکھتے۔ حقیقی مدرسہ ایجوکیشن کے سامنے ایسا کوئی مقصد ہے جسے شک کی نظروں سے دیکھا جائے۔ یہ تو بالعموم غریب، مظلوم الحال، پسماندہ بچوں کو پڑھائی کی آسانی مہیا کرنے کے سہل الحصول وسیلے ہیں جو پسماندہ کی معاشی سطح پر کمزور طبقوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی پسماندگی کے بیشتر مدارس بھی شکار ہیں۔ ان کی جدید کاری کا ایک سلسلہ کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے۔

جس طرح ہر بارش انسان اسامہ بن لادن نہیں ہوتا (کیا قیامت ہے کہ امریکی سکھ بھی اس غلط نظری کی زد پر آگئے) اسی طرح ہر مدرسہ نشین بھی امن و امان کے لیے خطرہ نہیں ہے اور مدرسے تنگ نظری، تعصب اور دہشت گردی کے گڑھ نہیں ہیں۔ انہیں دہشت گردی کی فیکٹریاں کہنے کے لیے دو "حوصلہ" پڑے جو بے خبری اور منافرت سے پیدا ہوتا ہے اور جو ریٹیفیکیشن کو بھی بچے پیدا کرنے والی فیکٹریوں کے طور پر دیکھ لیتا ہے۔

ہماری مشکل یہ ہے کہ جہاں کہیں انسانی حقوق کی بات چڑھے گی، اس میں ایک سیاسی جہت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ مدرسوں کو آج کے سیاسی ماحول اور فرقہ پرست طاقتوں کی

سازش سے الگ کر کے دیکھنا درست نہ ہوگا۔ اشوک سنگھل اور پروین تو گزریا بیسوں کی نظر تو اتنے بچے میں بھی ایک دشمن دیکھ لیتی ہے۔ آج ہماری بنیادی ضرورت ایک ترقی پسند، تعمیری، سیکولر، سائنسی ایجوکیشن پالیسی کی ہے جو سائنسی مزاج کو تعلیم و تدریس کے تمام ہر اکڑ اور اداروں کی اساس بنانے کی جدوجہد کو اپنائے اور آگے لے جائے۔ ایک روشن منصفانہ، تعمیری راستے پر، ایک بہتر اجتماعی مستقبل کی طرف!

چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلے وار

جاتی ہوئی پچھلی سہ دیوں کی اس دوپہر میں سریندر پردکاش کو دیکھ کر ایک دمچکا سا تو لگا تھا مگر ہل بھلے کے لیے بھی یہ بات دماغ میں نہ آئی کہ ان سے ملاقات آخری ہو گئی۔

برسوں سے سریندر پردکاش اپنے خوش باش صحت مند اور اعتماد سے بھرے ہوئے وجود کی بس پر چھائیں بن کر رہ گئے تھے۔ ذیابیطس نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا۔ آپ اپنے جسم کا بوجھ بمشکل اٹھا پاتے تھے۔ کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرتے تو اچانک پھر بیٹھ جاتے۔ انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا تھا۔ بمبئی یونیورسٹی کے ایک ہال میں جدید افسانے پر بات چیت کے لیے لوگ جمع تھے۔ ندافاضلی، یوسف ناظم، مشتاق مومن، انور قمر، مقدر حمید، الیاس شوقی اور بہت سے ہائے ان جانے چہرے۔ ادھر بمبئی کے ہر سفر میں طبیعت اپنے آپ ہی اچانک اچاٹ ہو جاتی ہے۔ جب بھی باؤ دل پر یہ بوجھ سا حاوی رہتا ہے کہ ایک عمر کے مانوس دوستوں اور بزرگوں میں سے کوئی نہ کوئی ہمیشہ کے لیے گم ہو چکا ہے۔ اختہ الایمان، سر دار جعفری، مجروح صاحب، کیفی صاحب، انور خاں اور اب وہ شخص جو نہ اپا زندگی تھا اور محفل یاراں کی رونق۔ ایک ایک کر کے کتنے چراغ بجھ گئے۔ افسانے پر اس جلسے میں سریندر پردکاش سب کی توجہ کا مرکز تھے۔ بہت دھیمی، اکھڑی اکھڑی سی آواز میں، رک رک کر مرجھائی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کے ساتھ وہ باتیں کرتے رہے۔ پھر شام بھی ہم نے ساتھ گزاری، انہی کے گھر پر۔ وہ دلی شہر کی ان گم شدہ فصلوں کو یاد کرتے رہے جب کنٹاٹ پلیس کے مرحوم کافی باؤس میں یاد دوستوں میں سے کسی کے گھر پر محفلیں جمتی تھیں۔ دیویندر ستیا رتھی اور بلراج مین راے لے کر حسن نعیم، بانی عمیق حنفی اور محمود ہاشمی تک، اس زمانے میں ادبی ہنگاموں اور بحثوں کی گرما گرمی سے دلی کا ماحول چھٹکا

ہڑتا تھا۔ سریندر پرکاش اور بلراج مین رائے افسانے کے قافلہ سالاروں میں شمار ہوتے تھے۔ شاعروں میں عمیق حنفی، شہاب جعفری، بلراج کوسل، کمار پاشی نے دن کے ادبی معاشرے میں دھوم مچا رکھی تھی۔ تخلیقی اور فکری دونوں سطحوں پر وہ نئے افسانے اور نئی شاعری کے سفر سے دن تھے۔ سریندر پرکاش اس دور کی باتیں یوں کر رہے تھے جیسے غمِ گزشتہ کی کتاب کا ایک قیمتی باب کھل گیا ہو اور وہ اس میں کھوسے گئے ہوں۔

سریندر پرکاش کی تخلیقی استعداد غیر معمولی تھی۔ ان کے شعور کی تربیت کتابوں کے واسطے سے بہت کم ہوئی تھی۔ زندگی کے کھرے سچے تجربوں اور گرد و پیش کی دنیا کے براہِ راست مشاہدے نے ان کے شعور کو وسعت بخشی تھی۔ اپنے ادھر سے ناول "فساں" میں اور سوانحی قسم کے بعض مضامین میں انھوں نے غیر منقسم ہندوستان سے لے کر موجودہ زمانے تک کی اپنی زندگی کے کئی واقعات اور ادوار سے پردہ اٹھایا ہے۔ سریندر پرکاش کی حیثیت میں اپنے اور اپنے زمانے کے تجربوں کو جذب کر لینے کی طاقت بہت تھی۔ بھوکا، بازگوئی، جمغورہ، الغریہ، برف پر مکالمہ، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، چپی ٹران، تعلقا، مس، جنگل سے کائی ہوئی لکڑیاں، ساحل پر لیٹی ہوئی عورت، خواب صورت۔ یہ اردو کی چند مشہور ترین نئی کہانیاں ہیں جن سے ایک نئے عہد اور ایک نئی بصیرت کی پہچان ہوئی۔ انسان کے مقدرات، اس کے اجتماعی زوال، اس کی تنہائی اور اداہی، اس کی دنیا داری اور مادہ پرستی کے ایسے جیتے جاگتے مرقع بہت کم افسانہ نگاروں نے پیش کیے ہیں۔ سریندر پرکاش نے انسان کے باطن کی تصویریں بناتے تھے، حیرت انگیز بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کے علاوہ تجربوں کو بیان کرنے کی ان کی صلاحیت بھی حیرت انگیز تھی۔ احساس کی شدت، وفور اور بہاؤ کی ایسی کیفیت سریندر پرکاش کے معاصرین میں بھی بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ علامتی افسانے نے سریندر پرکاش کے واسطے سے بیانیہ کا ایک نیا معیار قائم کیا۔ ان کے چاروں مجموعے، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، بازگوئی، برف پر مکالمہ اور حاضر حال جاری، اردو کی نئی کہانی کا بیش قیمت سرمایہ ہیں جو سریندر پرکاش کی یادوں کو ہمیشہ روشن رکھیں گے۔ ان کے قلم میں جادو تھا۔ ج

مرگ مجنوں پہ عقل غم ہے میر

جون ایلیا

امروہے کا داندہ بار آخر کراچی کی خاک کا پیوند بنا۔ جون ایلیا آج اس مردم خیز خطے کی عظیم الشان تخلیقی روایت کے سب سے ممتاز اور معروف ترجمان کہے جاسکتے ہیں۔ رئیس امر وہوی، کمال امر وہوی، سید محمد تقی جیسے باکمالوں کے اس خاندان میں جون ایلیا بھی نرالی آن بان واسے انسان تھے۔

ان کے جیسے دُحسب اور دُحسب کی صورتیں موجودہ زمانے کے کاروباری ماحول میں خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ اصل میں زندگی اور شاعری کے آداب و اطوار کو ایک دوسرے میں یوں آمیز کر دینا کہ انھیں الگ کرنا آسان نہ رہ جائے، کچھ جون ایلیا ہی کو آتا تھا۔ طبعاً بوسمیں تھے، بے مد آشفہ مزاج اور اپنے آپ سے قطعاً لاپرواہ صورت شکل، چال و حال، ہاؤ بھاؤ سے شاعروں میں بھی الگ پہچانے جاتے تھے۔ شعر یوں پڑھتے تھے جیسے کسی غدار سیدہ مجذوب کو حال آگیا ہو اور اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ ہو۔ ان میں ایک غلب شان درویشی اور بلا کی سادگی تھی۔ بچوں جیسی معصومیت اور بھوپن۔ اردو معاشرے میں صادقین کے بعد وہ دوسرے بڑے قلندر تھے۔ اسے بھی اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ دونوں کا وطن امر وہ تھا اور وطن کی محبت نے مرتے دم تک انھیں بے قرار رکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی رماذ بن رکھتے تھے اور ان کی جیسی قادر الکلامی بھی اس عہد کے اکاد کا شاعروں کو نصیب ہوئی ہے۔ شعر اس بے تکلفی سے کہتے تھے جیسے باتیں کرتے ہوں۔

روز اک چیز ٹوٹ جاتی ہے

کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے

ہر گھڑی آسماں کو ٹکٹا ہوں
کوئی رجتا ہے آسمان میں کیا

عاصل کن ہے یہ جہان خراب
یہی ممکن تھا اتنی محبت میں

یہ شاعری ہے۔ ساحری ہے۔ جون ایلیا کی غزلوں میں ایسی مثالیں جا بجا ملتی ہوئی ہیں۔
حسرت کے غزلوں میں:

شعرا بہت ہوں مستمع حسرت
نہ کوئی نہ اشعار نہیں

جون ایلیا نے اس مہارت، سوف اور دو فارتی کلاسیک کامیابی کا ملکہ بڑی دل جمعی کے ساتھ کیا
تمہارا فنہ قوی تھا۔ اس تذکرے ہزاروں شعر یاد تھے۔ اس پائستہ اذان کی طبعی اور قوت اسکا دور۔
ان کی نو کلاسیکیت نے سنے سنے طرازاں و اثبات کی قبوسیت کا دروازہ بھی کھلا رکھا تھا اور وہ اپنی
شاعری کے مفہم میں موضوعات اور بیان و زبان کے پیرایوں کی بابت خاصی شدید ترقی کا رویہ
رہتے تھے۔ اس انداز فکر نے جون ایلیا کی شاعری میں سنے پر اسنے، سہ مزاج کے قاری کے
یہ دیکھیں اور کشش کا خاص سامان پیدا کر دیا ہے۔ ان کی طبیعت میں ایک خاص طرح کی شائستہ
بڑی تھی اور ایک دائم و قائم اضطراب۔ نہ تو خود کسی وقت نچلے بیٹھتے تھے، نہ اپنے احساسات اور
افکار کو دم لینے دیتے تھے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں کیفیات کے تنوع کے ساتھ ساتھ فکر کے
گہنے بن، گہرائی اور دہازت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اپنے مجموعہ کلام "شاید" کے ابتدائے میں
انھوں نے اپنی جو فکری آپ بیتی بیان کی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جون ایلیا کے ذہنی
مسئلے گہرے بھی تھے اور گہناں بھی۔ اپنی صورت حال اور گرد و پیش کی دنیا میں اپنی حیثیت کے
علاوہ وہ انسانی معاشرے، تہذیب اور کائنات کو درپیش سوالوں پر ہمیشہ سوچ بچار کے عادی تھے
اور اپنے مقام و مرتبے کی آگہی بھی رکھتے تھے۔ اسی لیے کبھی کبھی وہ اپنے بے تہہ معاشرے
سے ناخوش اور ناراض بھی ہو جاتے تھے:

زنا زادے مری عورت بھی گستاخانہ کرتے ہیں

جون ایلیا بیسے لوگ عام انسانوں کے لیے بیگانہ ہی رہتے ہیں۔ اپنی آزاد روی، سنک اور لاابالی پن کی وجہ سے دنیا کا رویہ ان کی طرف بیسا بھی ہو، وہ خود کبھی دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یوں جون ایلیا کو، اپنے وطن سے بے حد محبت تھی۔ مجتبیٰ حسین کا بیان ہے کہ ایک بار امر و بہرہ چننے ہی ریل گاڑی سے اترے، پچھماڑ کھا کے گرے اور زمین کے بوسے لینے لگے۔ ساتھ ہی اپنے آپ کو کوسے بھی جاتے تھے کہ کیسی بد بخت گھڑی تھی جب انھوں نے ترک وطن کا فیصلہ کیا۔ اب غم بھر کا پچھتاوا ساتھ لگا ہے۔ ایسے ہر اگندہ طبع لوگ اب کہاں پیدا ہوتے ہیں:

حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا

یہ آتش بازی بند ہونی چاہیے (امن عالم کا خواب)

ولیم فکمر نے نوبل انعام قبول کرتے وقت اپنے خطبے میں کہا تھا "ایٹم بم کے بعد انسانیت کے سامنے روحانی مسائل نہیں بلکہ صرف ایک جسمانی مسئلہ رہ گیا ہے۔ یہ مسئلہ ایک سوال پر مبنی ہے۔ یہ کہ انسانی نسل زندہ رہتی ہے یا نہیں؟" بے شک یہ سوال بہت بڑا اور بہت اہم ہے۔ لیکن اس سوال نے ہمارے زمانے کے لیے طرح طرح کے ذہنی اور روحانی مسئلے بھی پیدا کیے ہیں۔ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان نے خود اپنے لیے متنازعہ حقیقت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ خود اپنا مذاہب بن گیا ہے۔ اپنے آپ سے ہر وقت الجھتا اور لڑتا رہتا ہے۔ اپنے آپ سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی طرف سے اس شک میں مبتلا ہے کہ اپنی الجھنوں کا علاج وہ کبھی ڈھونڈ بھی سکے گا یا نہیں۔ وہ بند باقی اور روحانی سہارے جو کبھی بہت موثر اور کامیاب دکھائی دیتے تھے۔ اب اس کے لیے بھروسے کے قابل نہیں رہ گئے۔ مذہب کے نام پر نظریوں، مسلکوں، عقائد اور ایقانات کے نام پر ہمارے عہد کے انسان نے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہنا سیکھا ہے اور ایک دوسرے کی جان کے درپے ہے۔ فرقہ پرستی، تعصب، جنگ نظری، منظم نسل کشی کے جو مظاہر ہمیں اپنی دنیا میں اور اپنے آس پاس دکھائی دیتے ہیں ان کے پیش نظر اپنے آپ سے یا اپنے آزمودہ نظاموں اور اداروں سے کوئی امید بندھتی نہیں۔

۶ اگست ۱۹۴۵ء کو انسان کے ہاتھوں انسان کی تباہی کا ایک ناقابل قیاس تماشا سامنے آیا۔ ہیروشیما کا جنگ کا تاجہوا شہر آن واحد میں ویران ہو گیا۔ ہمارے عہد کے معروف صحافی ضمیر

نیازی سے اپنی مرتبہ کتاب "زمین کا نوحہ" میں اس صورت حال کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

ایک تانی کو انسان تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے تو بہت جلد اس دنیا سے غیبت و غارت کی ہفتوں سے چھٹا ہوا پایا جاسکتا ہے۔ (مکر) اس وقت تو سترہ ابندروں کے ہاتھ لگ جی رہا ہے:

اسے خاصہ خاصانہ رسل وقت دیا ہے

ایسی ہنسنی جہاں کاری کا بازار دھیتے ہوئے ضمیر نیازی سے لکھا تھا:

ایک ہما کا پیرس میں، زیر و شہر ۱۲ اگست ۱۹۴۵ء، وقت ۸ بج کر ۱۶ منٹ، مقامی۔ ایک لڑکھیر، دھماکا، آندھی، دھواں لے کھنسنے والی، چپ اندھیرا، پھر چاروں طرف آگ کے شعلے جو آن والہ میں آسمان سے بھی پڑے کھنسنے کے لیے چل رہے تھے۔ چاروں اور لاشیں ہی لاشیں اور جوڑے، بچے، گے تھے، ان سے جسم پاپیروں کے چھتھرے یا مادرزادے تھے اور بدن کو تھک جو خصال سے۔ یہی تھا۔ اس قیامت صغریٰ کا ابھی تیسرا دن تھا کہ یہی حال ایک اور شہر کا ہوا۔ پہلا شہر ہیر ویتنام تھا تو دوسرے کا نام ناگاساکی۔ پہلے ملے میں ایک لاکھ بیس ہزار اور دوسرے میں پچھتر ہزار افراد اسی دن مارے گئے۔ یہ واقعی خوش قسمت لوگ تھے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ زندہ بچ جانے والوں پر کیا ہوتی۔ وہ لوگ بھی خوش نصیب تھے جو چند دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں اس جہان گزراں سے گزر گئے۔ بہ قسمت ترین تو وہ لوگ ہیں جو خود نہ تو زندوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور نہ مردوں میں۔ وہ تو بس بے بسی کے ساتھ اب چوتھی نسل کو زندہ درگور دیکھنے کے لیے سانس لینے کا ڈھکوسلا چاہتے ہوئے ہیں۔

عبرت اور شرم کی بات یہ ہے کہ انسان جس سے اپنے آپ کو تباہ کر لینے کی طاقت حاصل کر لی ہے، اپنے آپ کو مہذب، ترقی یافتہ، ماضی کے انسانوں سے ذہنی اور مادی طور پر بہتر بھی سمجھتا ہے۔ ہیر و شہما اور ناگاساکی کی تباہی کے بعد امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین (Harry Truman) کو جب اس "عظیم الشان کامرانی" کی خبر ملی تو موصوف نے فرمایا "ہم نے سب سے بڑے سامنی جوئے میں فتح حاصل کر لی ہے۔ اب اس شاندار فتح کی تفصیلات سامنے آچکی ہیں۔" جس علاقے پر ایٹمی بم گرائے گئے تھے، وہ رہائشی علاقہ تھا۔ تقریباً ساڑھے تین لاکھ کی آبادی پر مشتمل یہ شہر بہت پرسکون تھا اور اس کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ بم گرتے ہی چار میل کا

علاقہ پل بھر میں اجڑ گیا۔ چھپا سٹھ ہزار لوگ چند منٹوں میں ہلاک ہو گئے۔ ست ہزار کے قریب شدید زخمی۔ ست فیصدی مکانات خسہ میں گئے۔ تین دن بعد کارکنوں میں فوراً مرنے والوں کی تعداد پچاس ہزار کے قریب تھی۔ پچاس فیصدی سے زیادہ مکانات ہزارہ اور کاروباری ادارے ویران ہو گئے تھے۔

یہیسی جیت ہے! کس قسم کی کامیابی اور ترقی! ماہرین کی ایک رپورٹ کے مطابق "ایشی تاب کاری کے اثرات پچاس میل کے رقبے تک ہوا کے ذریعے پھیل سکتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں جوہری توانائی کے ست و ہاکز میں ایک سو تین جوہری ری ایکٹرز ہیں۔ ان تمام جوہری اداروں کی وجہ سے بیالیس ملین وگ تاب کاری کی زد میں ہیں۔ جوہری فیکٹری ۱۱۱۱ کی نکاسی کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ فیکٹری ہر ری زمین کے سمندر میں پھینکا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سمندر کی آلودگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت غیر تابکاری امداد و شمار کے مطابق مختلف ملکوں میں تیس سے پچیس ہزار تک جوہری بموں کا انبار موجود ہے۔ ان کی تخریبی طاقت ہماری زمین جیسی پچاسوں دنیاؤں کو چند لمحوں میں ملبا میٹ کر سکتی ہے۔"

تو کیا ہم خواب دیکھنا بھی بند کر دیں؟ ظاہر ہے کہ ہم چاہیں بھی تو شاید ایسا نہیں کر سکتے۔ زمانہ اس وقت جس طرف گواہ رہا ہے اگر اسے روکا نہ گیا اور سمت تبدیل نہ کی گئی تو نتیجہ یہ ہے۔ عالمی فسادات کی تفصیل مام ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے اندویشناک پہلو منظم سل کٹی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم سنگ دل بہت ہو گئے ہیں۔ جان سے ایک دوسرے کو جس جس طرف سے مارا گیا، کیسے کیسے تخلیقی طریقے اختیار کیے گئے، سوچیں تو دل ڈوبے لگتا ہے اور خواب بچھنے لگتے ہیں۔ آج جس قسم کی سیاست اور سیاسی عقائد کا دور دورہ ہے اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی کی باگ ڈور سیاسی حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا سب جانتے ہیں۔

یہ باتیں دل کو ڈرانے والی اور ہریشان کرنے والی باتیں ہیں۔ اس لیے گفتگو کے خاتمے پر اب کچھ نظم بن لی جائے۔ دو نظمیں، چھوٹی چھوٹی، اس طرح ہیں

پہلی نظم فہمیدہ ریاض کی ہے۔ اس کے مدحت آخری چند مصرعے ملاحظہ ہوں۔ ایک آزمائشی دھماکے کے بعد کا منظر دیکھیے:

کلیم کوئی نہیں یاں کلام کیا کیجیے
 خدا کا جلوہ نہ تھا اس کا نام کیا کیجیے
 یہاں ہواؤں میں اب گرم راکھ اڑتی ہے
 کوئی گزریا یہاں اب بھی نہ آئے گا
 فراز کو وہ پہ جو بکریاں چراسے گا
 کوئی پرندہ بھی اس سمت اب نہ جائے گا
 کوئی کسی کو نہ پانی یہاں پلائے گا
 اٹھے گا ابر تو بر سے گی زہر کی بو چھار
 عرج کی گونج سے آئے گی پھر ہنسی کی پکار
 زمین کے سینے میں جس شے نے ڈال دی ہے دراڑ
 چٹخ گئی میں ہوائیں جلا دیا ہے پہاڑ
 بس اک ثبوت ہے انسان کی مشاوت کا
 بس اک مسببِ نشاں دہر کی ملاکت کا
 پہاڑ، تیر و نصیب!
 یہ چند اشک ہیں اک درد مند کی سوغات
 بہت طویل تھا یہ دن بڑی اداس ہے رات!
 دوسری نظم کا عنوان ہے "سائرن بج رہا ہے" شاعر کا نام ہے مصطفیٰ رباب نظم سنئے:
 سائرن بج رہا ہے
 اور میں
 فٹا سے پہلے
 ایک نظم لکھ رہا ہوں
 مجھے نہیں معلوم
 کوئی اس نظم کو پڑھ پائے گا
 پھر بھی

میں لکھنا چاہتا ہوں

ایک نظم

جس کا نعت حصہ

مہر کے پار

کوئی سر جھکائے

میرے ساتھ لکھ رہا ہے

میں جانتا ہوں

سائن و ہاں بھی بچ رہا ہے!

خطرے کا یہ سائن ہماری زمین پر اس وقت سے لگا تا رہتا آ رہا ہے جب انہی تباہی کا پہلا
منظر ہمارے سامنے آیا تھا۔ لہذا اس وقت سے ایک خواب بھی دیکھتا آ رہا ہے۔ کب زمانہ
اپنا رخ بدلے گا! کب ہمیں ہوش آئے گا! کب اقتدار کی سیاست اپنا لکھناؤ نا کھیل بند کرے گی اور
انسانی تہذیب اپنی کھوئی ہوئی ڈور کا سر اڈھونڈنے میں پھر سے کامیاب ہوگی اور نہ تو یہی ہوگا
کہ بقول شاعر:

ہم اس دیس کے بھوکے ننگے

ہم اس دیس کے بھوکے ننگے

ہم پھینس گئے

بہ کھائیں گے

اور ہم اوڑھ کر سو جائیں گے

گلیوں سے جب ہم نکلیں گے

پچھے پچھے ہم نکلیں گے

اسکولوں سے قلم دوات تو نکلیں گے

ہم نکلیں گے

ہم اس دیس کے بھوکے ننگے

ہم اس دیس کے بھوکے ننگے

کاٹ کے بیٹ اپنے بچوں کا
میزائل تیار کریں گے
بھوک کا کاروبار کریں گے

توقیر چغتائی

انجمن اسلام، ڈاکٹر اسحاق جمخانہ والا اور مسلم ادارے

معانہ روزنامہ "ہندوستان" کے ایک شمارے (۳ نومبر ۲۰۰۲) میں ڈاکٹر اسحاق جمخانہ والا کا ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ اس مضمون کا محرک اقلیتی تعلیمی اداروں سے متعلق یہ حکومت کا ایک جاری فیصلہ تھا جس کی رو سے ان تعلیمی اداروں کو جو ریاستی یا مرکزی حکومت کی مدد کے بغیر چل رہے ہیں، نہ ورت مندرجہ ذیل سے پیپنیشن فیس سے نوازا جائے گا۔ یہ فیصلہ ریاستی یا مرکزی حکومت کی ذمہ داری کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ڈاکٹر اسحاق جمخانہ والا نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے کیونکہ اس فیصلے نے ہندوستان کے پورے ادارے چلانے کی خاطر طلباء اور ان کے والدین کے معاشی، تحصیلاتی، تعلیمی اور دیگر مسائل کا ایک بہتر حل نکالا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اس شبک کا اظہار بھی کیا ہے کہ انہیں اس فیصلے کے باعث مذہبی اقلیتی اداروں کے معاملات میں حکومت کی طرف سے مداخلت سے بے جا کا ایک سلسلہ نہ چل پڑے اور یہ ادارے اپنے ان حقوق سے کہیں محروم نہ کر دیے جائیں جو آئین کی دفعات ۲۹ اور ۳۰ کے تحت انہیں فراہم کیے گئے تھے۔

ڈاکٹر اسحاق جمخانہ والا اس وقت انجمن اسلام ممبئی کے صدر ہیں۔ انجمن نے پورے مہاراشٹر میں اقلیتی اداروں کا ایک جال بچھا رکھا ہے۔ اس کا دائرہ عمل شمالی ہندوستان کی معروف مسلم یونیورسٹیوں سے کسی بھی طرح کم وسیع نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اپنے انفراسٹرکچر اور منصوبہ بندی کے لحاظ سے انجمن اسلام کے تحت چلانے والے تعلیمی اور تربیتی پروگرام اور ادارے آج تمام مسلمانوں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر تقریباً پچاس ہزار طالب علم (جن میں بیس ہزار تو صرف لڑکیاں ہیں) انجمن اسلام کے ۶۷ اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ ان میں انگریزی میڈیم اسکولوں سے لے کر اعلیٰ سطحی انسٹی ٹیوٹ، کانٹ اور پالی ٹیکنک تک شامل ہیں۔ انجمن اسلام کے آئندہ منصوبوں میں یونیورسٹیوں کے علاوہ فارمیسی، نرسنگ اور آرکیٹیکچر کے

تین کاجوں کا قیام بھی شامل ہے۔ اس لحاظ سے انجمن اسلام اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا اور وسیع المقاصد اقلیتی ادارہ کہا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر اسحاق جمحانہ وال ایک انتہائی سرگرم فعال اور دل آویز شخصیت کے مالک ہیں۔ دس برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے انہیں ہمیشہ مختص، مقصد آگاہ، نیک اندیش اور انجمن اسلام کی ترقی کے منصوبوں میں منہمک اور مصروف پایا۔ ان کی سربراہی میں انجمن اسلام نے کامیابی کی بہت سی نئی منزلیں طے کی ہیں اور مستقبل کا جو خاکہ ترتیب دیا ہے، اس کی تکمیل کے ساتھ یہ عظیم الشان ادارہ برصغیر کے مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کا بے مثال مرکز بن کر ابھرے گا۔ ڈاکٹر اسحاق جمحانہ والا نے اس ادارے کو اپنے ایک خواب نامے کی حیثیت سے ہمکنار کیا ہے اور اس کی تعبیر کے حصول کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ ان کے ذہنی اور جذباتی اور سر و کار کا کچھ اندازہ ان کی ایک تقریر سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا۔

”آج اس ملک میں مسلمانوں کی تقریباً پندرہ کروڑ کی آبادی ہے، یہ ملک کی سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہے۔ اس کی پسماندگی ہمارے لیے تردد کی بات ہے۔ الحمد للہ میں مسلمان ہوں اور اپنے ہم مسلک بھائیوں کی خستہ حالی، مفلسی، بیروزگاری اور غیر ذمہ داری پر کڑھتا رہتا ہوں۔ مفاد پرست عناصر نے آج ہندوستان کے مسلمانوں کو پرہیزگار، غلی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور باری مسجد جیسے مسائل میں الجھا رکھا ہے اور ان کے لیے ترقی کے تمام راستوں کو مسدود کر رکھا ہے۔ سادہ دل اور گم کردہ راہ چند مسلمان بھی فرقہ پرستوں کی سازشوں میں الجھے ہوئے ہیں اور چند لیڈر بھی اپنے اغراض و مفادات کے لیے انہیں کھلونوں سے خود کو بہلائے ہوئے ہیں۔“

واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی سماجی، معاشرتی، جذباتی اور اقتصادی صورت حال نے اس وقت ایک ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ یہ صورت حال مسلمانوں سے زیادہ دوسری قوموں کی توجہ اور تجزیے کا مرکز بن گئی ہے۔ بین الاقوامی سیاست نے مسلمانوں کے مسئلے کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ کہیں عالمی سطح پر دو تہذیبوں کے تصادم کی بات کی جاتی ہے کہیں فرقہ دارانہ مسئلوں کے سیاق میں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کے رول پر بحث ہوتی ہے۔ تشویش کا اور عبرت کا مقام ہے کہ اب عالمی اور عالم ہی نہیں ایسے سیاست دان بھی جن کے ہاتھوں میں حکومت اور

اختیارات کی باگ ڈور ہے کبھی مدارس کے کردار کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی ختم ٹھونک کر ایک چوتھی جنگ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان انہی طاقت بن چکے ہیں اور راستہ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی فتنہ میں ایک دوسرے کو جہنم کے لیے دکھانے کا مطلب کیا ہوگا اور اس روش کا انجام کیا ہوگا۔ سوچیے تو دل ڈوبنے لگتا ہے۔

چنانچہ گھوم پھر کر بات پھر وہیں تک آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تعلیمی حالت اور ذہنی پسماندگی پر سننے سے غور کرنا ہوگا۔ سید حامد صاحب کے ایک حالیہ مضمون سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ”علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ہندوستان بھد میں یونیورسٹی جانے والے مسلم طلبہ کے صرف تین فیصد کو تعلیم دے رہی ہے۔ اس مینہ ان پر جامعہ ملیہ اعشاریہ میں چلی جائے گی اور جامعہ ہمدرد اس سے بھی نیچے۔“ ان تنازعات کی روشنی میں انجمن اسلام کے تحت چلنے والے ادارے، جنوبی ہندوستان کے ادارے، ہمدرد مدارس جو ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس سے آج کی یہ گنگوثرہ وع کی گئی تھی، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک وسیع تر پس منظر میں اس پورے مسئلے کا نئے سہ سے جائزہ لیا جائے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی نجات کا صرف ایک راستہ ہے جو تعلیم سے ہو کر گزرتا ہے۔

کشمیر اداس ہے

”۔۔۔ اور اس اندھی رات میں اپنے مے کی تہائی میں لیٹے ہوئے۔ میں سوچتا ہوں کیا اس مہان کے دوسرے مے میں لوگ واقعی سو رہے ہوں گے یا میری طرح ان کی نیند بھی اکھڑ چکی ہوگی اور میری طرح وہ بھی احساسات اور سوچ بچار کے باتھوں میں اس وقت کچھ تپتی بنے ہوں گے۔ کل کیا ہوا؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ اور کل کیا ہو گا؟“

محمود ہاشمی (کشمیر لندن) : کشمیر اداس ہے

یہ نقشہ محمود ہاشمی کی دست و دلی یادگار اور نیم افسانوی تحریر ”کشمیر اداس ہے“ سے ماخوذ ہے۔ اس کا مونیٹ ۱۹۴۷ء کی تقسیم کے بعد کشمیر ہے۔ مگر پچیس برس کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کشمیر کے ماننی، جان اور مستقبل سے جوے ہوئے سوالوں کی معنویت جوں کی توں برقرار ہے۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے یا، نسبی مسئلہ یا تہذیبی مسئلہ۔۔۔ یا یہ کہ ایک ساتھ کئی مسئلے کشمیر کے ایک مسئلے میں الجھ گئے ہیں، اس سوال پر غور بھی آئندہ ہوگی۔ نہ دست تو مجھے کشمیر کی اداس دادی سے اٹھنے والے دو بے چین روحوں کی یاد تازہ کرنی ہے جو پچھلے برس بہت کم مدت میں آگے پیچھے ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئیں۔ اقبالیات کے اسرار پر وفیسر محمد امین اندرابی اور انگریزی زبان کے بے مثال شاعر آنا شاہد علی۔

سید محمد امین اندرابی

امین اندرابی کشمیریونیورسٹی کے معروف اقبال انسٹی ٹیوٹ کے سابق ڈائریکٹر تھے۔ اقبال انسٹی ٹیوٹ کے بانی ڈائریکٹر پروفیسر آل احمد سرور کی سبکدوشی کے بعد انھوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی۔ انھوں نے مکاتیب اقبال پر اعلیٰ درجے کا تحقیقی کام کیا تھا اور انسٹی ٹیوٹ کے لیے

اقبال پر بھی اہم کتابیں مرتب کی تھیں۔ سرور صاحب کے کشمیر چھوڑنے سے بعد انسٹی ٹیوٹ کی کارکردگی اور علمی و ادبی سرگرمیوں کے معیار کو قائم رکھنا آسان نہیں تھا۔ یکن امین نے یہ فرائض انسٹی ٹیوٹ کے وقار کی حفاظت کی، اس کی شاندار روایت کو آگے بھی بڑھایا۔

امین سے میری ملاقات تقریباً پچیس برس پہلے انسٹی ٹیوٹ کے ایک سمینار میں ہوئی تھی۔ اقبال اور مغرب کے عنوان سے یہ پابو نے اسے اس مذاکرے میں کئی ممتاز علمی شخصیتیں موجود تھیں۔ سرور جعفری، پروفیسر عالم خومیہ (مجموعہ)، جگن ناتھ آزاد، شمس الرحمن فاروقی، پروفیسر اسلوب احمد انصاری، مہمانوں کی خیر جمعی اور سمینار کے منتکات اجلاس کے اہتمام کی ذمہ داری سرور صاحب نے امین کے سپرد کر دی تھی۔ امین کے ساتھ ساتھ ان کی بیگم نے اسے انتظامات کا سارا مورچہ سنبھال رکھا تھا۔ دونوں صبح سے شام تک تازہ دم اور مدد و فائدہ دینے دیتے۔ نصرت کے مزاج میں سیرایت شگفتگی اور تیزی بہت تھی۔ مجھے یاد ہے، ایک بھگت ان ہی دنوں خوشونت سنگھ نے، جو اس وقت 'اسٹوڈیو' کی 'کے مدیر' تھے، اپنے ایک 'قبول و معروف کالم' میں نصرت کا ذکر تفصیل سے کیا تھا۔ اس کے برعکس امین اندراپانی کے مزاج میں ٹھہرے اور متانت بہت تھی۔ وہ ایک شرمیلے اور خاموش انسان تھے۔

پچھلی سہ دہائیوں میں بھی کشمیر یونیورسٹی کی دعوت پر میرے اسے بی گرجانا ہوا تھا۔ تین پارٹیاں میں اندراپانی خاندان کے ساتھ ان کے خوبصورت اور آراستہ مکان میں گزریں۔ ایک شام گیارہ بجے نصرت کے واقعات کی غنی شاہد اور جوان سال صحتی مایا میرے چندانی بھی اندراپانی اور میں ہمارے ساتھ تھیں۔ نصرت اور امین کے ہونہار بیٹے مجھے اور بیٹی تابش بھی تھے۔ اگست کے واقعات سے ہوتی ہوئی غٹو کشمیر پر آکے ٹھہر گئی۔ امین کے چہرے کی افسردگی میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ ایک دسے دسے سے جوش کے سبب ان کا چہرہ ہمتا نے لگا تھا اور وہ مجھ سے کہتے تھے "دیکھیے تو یہاں شام کے ساتھ ہی سناٹا چھا جاتا ہے۔ راستے ویران ہو جاتے ہیں۔ کاروبار تقریباً ٹھپ ہے۔ ہم باہر نکلتے ہیں تو یقین نہیں رہتا کہ گھر واپس بھی آئیں گے۔ ایک طرف تشدد کی راہ اپنانے والے نوجوان ہیں، دوسری طرف کشمیر کی حفاظت پر مامور فوجی۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب کون کس کی گولی کا شکار ہو جائے۔ نہ تو زندگی محفوظ ہے، نہ ہمارا وقار اور ناموس۔ تلاشی اور تحفظ کے نام پر ہم لوگ آئے دن تو بین آمیز تجربوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ ہم سب خاموشی سے امین کی باتیں

سن رہے تھے۔ اس کے بعد کسی طرح موضوع بدلا اور آغا شاہد علی کا تذکرہ چھڑ گیا۔ جن کا گھر امین کے پڑوس میں واقع تھا۔ آغا شاہد علی کی نظموں کے کشمیری ترجمے پر امین ان دنوں نظر ثانی کر رہے تھے۔

یہ امین سے ہماری آخری ملاقات تھی۔ اب کے دسمبر میں سہی نگر جانا ہوا تو امین ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے تھے۔ نصرت نے بتایا کہ ایک روز ناشتہ کرتے کرتے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا اور بس ذرا دیر بعد ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ گئی تھیں۔ کشمیر کی اداسی کے ساتھ یہ کشمیر کے ایک فرزند کی اداسی کا ہولناک انجام تھا۔

آغا شاہد علی

آغا شاہد علی کا انتقال دماغی سہ طان کی وجہ سے ہوا۔ ان کی عمر کل ۵۳ برس تھی۔ چہرے مہرے سے اور بھی کم عمر لگتے تھے۔ نفیس، نرم خد و خال اور بچوں بیسا معصوم چہرہ۔ آغا شاہد علی کشمیر کے مشہور ماہر تعلیم پروفیسر آغا اشرف کے صاحب زادے تھے۔ آغا اشرف صاحب نے دلی کے ذا کر باغ میں بھی ایک گھر بنالیا تھا۔ کبھی کبھار یہاں آکر رہتے تھے۔ قرب مکانی کی وجہ سے آتے جاتے کئی بار آغا شاہد علی سے ملاقاتیں ہوئیں۔ وہ شرمیلے، کم سخن اور اپنے آپ میں گم رہنے والے نوجوان تھے۔ دہلی یونیورسٹی کے بعد انہوں نے امریکا کی پنسلوانیا یونیورسٹی میں ٹی ایس ایلیٹ پر تحقیقی مقالہ لکھا تھا جس پر انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی گئی تھی۔ آغا شاہد علی نے دو حیثیتوں سے امتیاز حاصل کیا۔ امریکا کی مختلف یونیورسٹیوں میں وہ انگریزی پڑھاتے رہے۔ وہ ایک انتہائی لائق استاد تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں میں (جن میں مغربی اور مشرقی کی کوئی تفریق نہیں) یکساں طور پر ان کی موت کا ماتم کیا۔ آغا شاہد علی کے لیے ان سب نے عقیدت اور محبت کے جن جذبوں کا اظہار کیا ہے، ان سے اس مرحوم کی لیاقت، مقبولیت اور منصب شناسی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن ایک معلم سے زیادہ یاد رہ جانے والی اور بڑی قابل توجہ حیثیت آغا شاہد علی کو ان کی شاعری کے واسطے سے ملی۔ وہ انگریزی زبان پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ انگریزی میں جیسی فطری، سب سے ساختہ، پرکشش، بصیرت اور تاثیر سے بھری

ہوئی شاعری وہ کرتے تھے۔ اس کی مثالیں اس عہد میں بہت کم یاب ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ غالباً ۱۹۷۳ء میں شائع ہوا۔ جب آغا شاہ علی کی عمر صرف ۲۳ برس تھی۔ اس کے بعد کئی مجموعے منظر عام پر آئے۔ انھوں نے انگریزی میں فیش کی ٹیموں اور اشعار کا ترجمہ بھی کیا۔ اس کتاب کو عالمگیر شہرت ملی اور اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ آغا شاہ علی کی اپنی شاعری کا ایک مجموعہ ایک ملک جہاں کوئی ڈاک گھر نہیں ہے! موجود۔ انسانی صورتحال، خاص طور پر کشمیر کے ذہنی، جذباتی اور اجتماعی درد اور احساس بے بسی کی ایک غیر معمولی تخلیقی دستاویز ہے۔ یہ نظمیں دس کو چھوٹی ہیں۔

ہندوستانی ادبیات کے بہت ممتاز اور معروف نمائندوں نے جن میں امتیاز بھگوش اور سجاد انندن جیسے لوگ بھی شامل ہیں، آغا شاہ علی کی بے وقت موت کا سوگ منایا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی جریدوں میں مسلسل ان پر مضامین شائع ہو رہے ہیں۔ انھوں نے مشرقی اور مغربی روایتوں اور تخلیقی مزاج کے انوکھے سنگم سے ایک نغمہ، نثر اور ناقابل تصدیق قسم کی شاعری کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اس طرح دو تقریباً متضاد تہذیبوں اور رویوں کو ایک دوسرے سے ملا کر دیکھنے کا یہ تخلیقی انداز ہر لحاظ سے بے مثال ہے۔ آغا شاہ علی انتہائی نازک احساسات رکھنے والے شاعر تھے۔ فارسی اور ہندوستانی بلکہ پورے مشرق کی جمالیات کو انھوں نے جدید مغربی جمالیات کے ساتھ جس طرح ایک دوسرے میں آمیزہ کیا ہے اور اپنے وطن کے آشوب کو لڑواں اور دکھش زبان عطا کی ہے اس کی اہمیت اور آب و تاب ہمیشہ باقی رہے گی۔ ان کی شاعری ایک درد مند دل کی پکار ہے۔

آغا شاہ علی کے بوڑھے، دل شکستہ اور حوصلہ مند باپ نے اپنے نامور اور غیر معمولی بیٹے کی یاد میں ایک "آغا شاہ علی فاؤنڈیشن" قائم کیا ہے۔ فاؤنڈیشن کی طرف سے سالانہ یادگاری خطبوں کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ کچھ دنوں پہلے سری نگر میں ایک یادگار جلسہ ہوا تھا۔ بڑی بڑی شخصیتیں جمع تھیں۔ سب کے سب غم اور احساس محرومی کی ایک دل کو پگھلا دینے والی کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے:

مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداں ہے!

دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ

دلی کی تہذیبی زندگی بہت دنوں سے ایک مسلسل خرابی اور انتشار کی زد پر ہے۔ اب یہ شہر پہچانا نہیں جاتا۔ کچھ پر اسے نشان آثار قدیمہ کی شکل میں ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ باقی تو جو کچھ ہے دلی سے روایتی تعلق رکھنے والوں کے لیے نیا اور نا مانوس ہے۔

بیمہ حمیدہ سادات دلی کی پرانی تہذیب کی آخری باقی ماندہ نشانیوں میں تھیں۔ مدت سے بیمار تھیں۔ گھر سے نکلنا تقریباً بند تھا۔ پھر بھی دلی کا اور اردو کا تذکرہ ان کے بغیر ادھورا تھا۔ ان کا تعلق لوہارو خاندان سے تھا۔ غالب کے سسر ان رشتہ دار حمیدہ آپا کے انداز و اطوار لب و لہجہ، شکل و صورت میں گئے دنوں کے تہذیبی وقار اور آن بان کی جھلک آج بھی دکھائی دیتی تھی۔ وہ پچھلے سینہائیس برس سے انجمن ترقی اردو (بند) کی دلی شاخ کی سربراہ تھیں۔ پرانی دن میں ان کی شاندار حویلی اردو زبان و ادب اور تہذیب و ثقافت کا مرکز بن گئی تھی اور عظمت رفتہ کے ایک دور کی یاد دلاتی تھی۔ وہ مخفی اور بیسے منعقد کرتی رہتی تھیں۔ غالب کے یوم وفات پر ہر سال مرزا غالب کے احاطے میں ایک تقریب کا اہتمام کرتی تھیں۔ ان کے دم سے بجھتی ہوئی دلی میں بھی خاموشی رونقیتی۔

ایک زمانے میں حمیدہ آپا شعر بھی کہتی تھیں۔ مگر وہ معروف ہوئیں، ایک نثر نگار کی حیثیت سے۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ نیلمبر کے نام سے اور دو ناول رنگ محل اور ثروت آرا کے نام سے شائع ہوئے۔ یہ ناول مقبول بھی ہوئے۔ خاندان لوہارو کے شعرا کا ایک تذکرہ بھی انھوں نے مرتب کیا تھا۔ اپنے مرحوم بھائی جناب فخر الدین علی احمد، سابق صدر جمہوریہ اور ان کی بیگم عابدہ احمد صاحبہ کی مدد سے انھوں نے یادگار غالب کمیٹی کا ڈول ڈالا تھا۔ آگے چل کر یہی کمیٹی غالب انسٹیٹیوٹ کی شکل میں برگ و بار لائی۔

حمیدہ۔ آپا دو اور غالب سے اپنی محبت اور دلی شہ کے تہذیبی ماحول اور سرگرمیوں سے اپنے تعلق کی بنیاد پر جانی جاتی تھیں۔ ان کے انڈیا جانے سے بڑے آرائیوں کا ایک سلسلہ ختم ہو گیا۔ شہر میں کس چراغ تھا، نہ رہا۔

۱۹ جنوری کو حمیدہ، آپا رخصت ہوئیں۔ اس کے اگلے دن ۲۰ جنوری کی صبح کو آپا نیک پرو فیہ سید ضیاء الحسن ندوی کی موت سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس اور آس پاس کے علاقے میں گویا ایک بجلی بن گئی۔ ایسا لگا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور آس پاس کی بستی میں آپا نیک زندگی ٹھہر گئی ہے اور ہر طرف صرف مٹا ہوا ہے۔

سید ضیاء الحسن ندوی کو ایک استاد کی حیثیت سے جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی وہ بہت کماتے تھے۔ وہ جامعہ میں شعبہ ۲ بنی کے صدر اور فیکلٹی آف ہیومنیزیز اینڈ میٹھو جی کے ڈین تھے۔ جامعہ کی تمام اعلیٰ انجمنوں کے رکن کی حیثیت سے، جامعہ کی انجمن اساتذہ کے صدر کی حیثیت سے ان کی خدمات کا اعتراف ہر علاقے میں کیا گیا۔ وہ ایک انتہائی شریف النفس انسان اور ذات استاد تھے۔ عربی زبان و ادب پر وہ عبور رکھتے تھے اور دنیا کے بہت سے ممالک میں انھوں نے جامعہ کی اور ہندوستان کی نمائندگی کی تھی۔ پچھلے کچھ برسوں سے وہ انڈین کونسل فار کچولر ریلیشنز کے عربی مجلے ثقافت اہندہ کے مدیر اعلیٰ بھی تھے۔ ان کی نگرانی میں مولانا ابوالحسن علی ندوی پر ایک خصوصی نمبر کے علاوہ بھی اس مجلے کے جو شمارے منظر عام پر آئے، انھیں ملک اور بیرون ملک کے علمی اور ادبی حلقوں میں بہت سراہا گیا۔

ضیاء الحسن مرحوم اچھے انسانوں کی اس جامعہ میں جوتی ہوئی قسم کے نمائندے تھے جو زندگی کے ہر دائرے میں اور ہر سطح پر انسانی وقار اور شرف کی حفاظت کرتے رہے۔ جب بھی اور جو بھی ذمے داری ان کے سپرد کی گئی، ضیاء الحسن مرحوم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اپنے شاگردوں میں، ساتھیوں میں دوستوں اور شاگردوں میں انھیں ہمیشہ محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ ایک ایسے دور میں جب اچھے اچھوں نے دنیا داری کے چلن سیکھ لیے ہیں اور بہت سے اساتذہ کو بھی اب اپنے منصب کی حرمت اور رکھ رکھاؤ کا خیال نہیں رہتا۔ ضیاء الحسن مرحوم ایک مثالی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے اخلاق کی وسعت، ان کے مزاج کی ملائمت، ان کی خوش خلقی اور نیکی، ان کے کردار کی صلابت اور ان کی صلاح، بے داغ شخصیت کی کشش اور دلاویزی کا

اعتراف سب کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم انھوں نے ندوۃ العلماء میں حاصل کی تھی اور اس وقت ندوہ کی مجلس منتظمہ کے رکن بھی تھے۔ ضیاء الحسن مرحوم کے تعزیتی جلسے میں ندوۃ العلماء کے سربراہ اور مسند پرش لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا ربیع حسنی ندوی ایک وفد کے ساتھ شریک ہوئے۔ اس جلسے میں جامعہ کے طلباء اور اساتذہ اور کارکنوں کے علاوہ دلی شہر کی علمی اور اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ یوں لگتا تھا کہ پوری بستی امد آئی ہے اور ضیاء الحسن مرحوم کے انتقال کا غم نہ صرف ان کے عزیزوں اور رفیقوں کا غم نہیں ہے۔ یہ غم ایک دنیا کا غم ہے۔ انھیں جامعہ کا وقار ہمیشہ عزیز رہا چنانچہ محض اپنے وسائل میں اضافے کی غرض سے انھوں نے کوئی ایسی خدمت کبھی قبول نہیں کی جو ایک شریف، لائق اور قناعت پسند معلم کے شایان شان نہ ہو۔ صبح سے شام تک وہ یا تو طالب علموں میں گھرے رہتے تھے یا پھر ادارے کے کاموں میں مصروف۔ ان کی صحبت برسوں سے خراب تھی۔ انھوں نے لاہروائی برقی تو صرف اپنی صحت کی طرف سے۔ کس کو پتہ تھا کہ ان کی روشن اور فیض رساں زندگی کا سفر اچانک اتنی جلدی ختم ہو جائے گا۔

ضیاء الحسن مرحوم کو جو محبت اور عزت اپنی زندگی میں ملی وہی ان کی موت کے سانحے پر بھی ان کے ساتھ رہی۔ ہزاروں کے مجمعے نے ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ انھیں رخصت کیا۔ وہ مدتوں اسی طرح یاد کیے جائیں گے:

خاکی و توری نہاد، بندۂ مولا صفات
ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل
اس کی ادا دل فریب، اس کی نگہ دل نواز
نرم دم گفتگو گرم دم جستجو
رزم ہو یا رزم ہو پاک دل و پاک باز

اس دیوار میں کہیں کوئی کھڑکی نہیں ہے (ایک خواب جو پورا نہ ہو سکا)

کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بار بار دیکھے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک خواب میرا بھی ہے۔ یہ کہ ہوا کی ایک بے پروا موج کی طرح، ہر دواز میں منہ دوت ہندوؤں کی طرح، یا خوشبو کی ایک ہر کی طرح، یا خیال کی طرح ہندوستان اور پاکستان کی سرحد کے دونوں طرف، جو لوگ آباد ہیں، جب چاہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آجاسکیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس خواب کے ساتھ ایک عمر گزار دی اور ناکام و نامراد دنیا سے رخصت ہو گئے۔

ہندوستان میں جہ یہ مصوری کے قافلہ سالار اور کسی یونانی رزمیے کے روایتی کردار جیسے دراز قامت، کشادہ پیشانی، پادریوں جیسی لہراتی ہوئی داڑھی اور گھنے چھتچھے جیسے ابروؤں کے سائے میں چمکتی ہوئی ذہین، بے حد تیز اور دور بین آنکھوں والے، بہت نرم آواز اور سچ انداز و اطوار والے مصور پدم بھوشن، بھائیش سانیاں ایک سو ایک برس کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

سانیاں صاحب، جنہیں لوگ پیار سے بابا کہتے تھے۔ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں حامل سیاست، نفرت، تعصب، جہالت اور بے خبری کی دیوار میں زندگی بھر کسی کھڑکی، کسی درپچے یا روشن دان کا خواب دیکھتے رہے۔ ۱۹۴۷ء کی تقسیم ایک حقیقت تھی اور اس حقیقت کی تہہ سے جھانکتی ہوئی تاریخ کی منطق بھی ایک حقیقت تھی، لیکن ہر ایسی دیوار جو انسان بناتا ہے، اگر چاہے تو اس دیوار میں ایک روزن، ایک روشن دان کی گنجائش بھی نکال سکتا ہے۔ ہمارے پردھان منتری اٹل بھاری واجپئی جی، بہت پہلے جب ایک ملغویہ حکومت میں وہ ہندوستان کے وزیر

خارجہ تھے، ایک معروف تقریر میں انھوں نے بہت زور دے کر یہ بات کہی تھی کہ "ہمارے کی دیوار میں کوئی کھڑکی تو کھینچی ہی پائی ہے۔ کچھ تاک جھانک تو ہوئی ہی چاہیے" لیکن وہ اسے سیاست کا جبر، اب تو جبر زوں کی پروانچیں بند سے رہ رہے پرندے تو ان پر بھلا انسان جیسی بد بخت اور مجبور و مقهور حقوق کا کون سا حکم چل سکتا ہے۔ دونوں ملکوں کے سیاست دانوں نے کہ از کم بے ہوش خانہ انوں کے ایسے تقسیم کی دیوار کو دیوار کر دیا۔ یہ صرف سیاست کے ہاتھوں انسانی رشتوں کے زوال کا عروج ہے۔

سانیاں صاحبہ سے جب بھی ملاقات ہوئی۔ وہ پاکستان کا، لاہور کا، لاہور کے کالج آف آرٹس کا تذکرہ، بڑی محبت اور اپنائیت کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کے اس رویے کے پیچھے ان کی ذاتی زندگی کے ایک پورے دور کی کہانی، ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ جیسا کہ وہ خود کہتے تھے، ان کی زندگی میں یہ برصغیر کا تیسرا ہزارہ تھا۔ پسند ہزارہ ۱۹۰۵ء کی تقسیم بنگال، دوسرا ہزارہ ۱۹۴۷ء جس نے ہزاروں برسوں پر پختہ ہوئی مشن کہ تہذیبی روایت اور تاریخ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اور تیسرا ہزارہ ۱۹۷۱ء میں بنگلہ دیش کا قیام۔ ان کا جنم آسام کے اس علاقے میں ہوا تھا جو بنگال سے ملحق ہے اور وہاں بنگالی بولی جاتی ہے۔ مصوری کی پہلی سند انھوں نے کلکتہ کے گورنمنٹ کالج آف آرٹس سے حاصل کی تھی۔ ۱۹۲۹ء میں لاہور کے کانگریس اجلاس کے موقع پر لالہ راجپت رائے کا ایک پورٹریٹ بنانے کی غرض سے لاہور جانے کا موقع ملا اور وہ وہیں کے ہو رہے۔ پورٹریٹ کا کام ختم کرنے کے بعد انھوں نے لاہور کے میو کالج آف آرٹس میں ٹیکچر شپ قبول کر لی۔ پھر اس کالج کے وائس پرنسپل بنادیے گئے۔ اچانک ان پر برطانوی حکومت کا عتاب نازل ہوا۔ اس شبہ میں کہ وہ انگریزوں کے وفادار نہیں ہیں اور ہندوستان کی آزادی کے حامی ہیں، انھیں نوکری چھوڑنی پڑی۔ لیکن وہ لاہور نہیں چھوڑ سکے۔ انھوں نے ۱۹۳۶ء میں لاہور کے کالج آف آرٹس کی بنیاد رکھی اور اسے ہر وہاں چڑھاتے رہے۔ ۱۹۴۷ء میں ملک تقسیم ہوا تو بجا بے ش سانیاں بھی لاہور سے ہجرت کر کے دہلی میں آجے۔

لاہور کا کالج آف آرٹس، میں نے پہلی بار ۱۹۸۶ء میں دیکھا۔ فیض احمد فیض کی بڑی بیٹی سلیمہ ہاشمی، جو بالآخر اس کالج کی پرنسپل ہوئیں اس زمانے میں وہاں پڑھاتی تھیں۔ انہی کی قیادت میں اس کالج کے درودیوار سے ہمارا تعارف ہوا۔ کالج کے چپے چپے پر سانیاں صاحبہ کی

یادوں کے نشان تھے۔ وہ لوگ بھی جنہوں نے سانیاں صاحب کو کبھی نہیں دیکھا تھا ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پاکستان سے واپسی پر نسلت کل اکیڈمی کی سالانہ نمائش میں سانیاں صاحب سے ملاقات ہوئی اور، بور کا ذکر آیا تو ان کی آنکھیں اپانک چمک اٹھیں۔ راجپور کے ذکر پر وہ ہمیشہ جذباتی ہو جاتے تھے۔ اب سے دس پندرہ برس پہلے تک ہندوستان اور پاکستان کی تہذیبی زندگی میں یہ فاصلہ اور یہ فرق پیدا نہیں ہوا تھا۔ دونوں ملکوں کے شاعر ادیب، دانشور، مصور، موسیقار فن کار آئے دن آتے جاتے رہتے تھے۔ دونوں ملکوں کے سفارت خانوں کا دروازہ اتنی کھلتی کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کے ہندوستانی سفارت خانے میں ادبی جلسے اور نشستیں، مشاعرے اور محفلیں برپا ہوتی تھیں۔ اسی طرح دہلی کے پاکستانی سفارت خانے میں موسیقی کی نشستیں، مذاکرے، جلسے ہوتے تھے۔ یو۔ اقبال کی سالانہ تقریب میں کسی نہ کسی ہندوستانی ادیب کو بطور مقرر یا مقالہ نگار دعوت دی جاتی تھی۔ خوشنوت سنگھ نے اقبال کی ظلموں، شکوہ اور جواب شکوہ کا انگریزی ترجمہ ایسی ہی ایک تقریب میں سنایا تھا۔ ادبی اور ثقافتی جلسوں میں ہندو مسلمان سکھ سب کے سب بدستگفتہ شریک ہوتے تھے۔ پاکستانی ہائی کمشنر کی رہائش پر بھی برابر جلسے ہوتے رہتے تھے۔

ایسی ہی ایک محفل میں جس کا اجتماع اس زمانے کے پاکستانی ہائی کمشنر (غالباً) ریاض کھوکھڑ صاحب نے کیا تھا سانیاں صاحب کے ساتھ ایک شام گزری تھی۔ پاکستانی قواں اور موسیقی کی محفلیں سب سے زیادہ اس دور میں منعقد ہوئیں جب اردو کے معروف ادیب، افسانہ نگار منیر احمد شیخ دہلی میں پاکستان کے کلچرل کاؤنسلر تھے۔ ان کے گھر کی محفلوں میں ہندوستان کی مختلف زبانوں کے صحافی، ادیب، دانشور فن کار، سبھی شریک ہوتے تھے۔ ان موقعوں پر سانیاں صاحب بھی اکثر دکھائی دیتے۔ کبھی ریشماں، کبھی غلام علی، کبھی مہدی حسن، کبھی اقبال بانو، کبھی صابری برادران اپنی آواز کا جادو جگا رہے ہیں اور ہندوستان پاکستان کی مشترکہ تہذیبی روایت نے تمام سامعین کو بغیر کسی فرق اور امتیاز کے ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ کیسا صحت مند ماحول تھا۔ دونوں ملکوں کی سیاست میں اتار چڑھاؤ کے تماشے بار بار سامنے آئے لیکن گزشتہ زمانوں میں حالت جیسی بھی تھی آج سے تو بہر حال بہتر تھی۔

سانیاں صاحب ایک بار لاہور جانا چاہتے تھے، لاہور کے مصور انھیں بلانا چاہتے تھے۔ ان

میں سانیاں صاحب کے شاگرد بھی تھے اور ان کے لاہور کے زمانہ قیام کے کچھ دوست احباب بھی۔ افسوس کہ ایک معصوم سی خواہش دل کی دل ہی میں رہ گئی۔ آج (۱۴ جنوری) کے اخبار نے خبر دی کہ ایک پاکستانی کمرٹ کھلاڑی پر اپنی حکومت کا عتاب صرف اس لیے نازل ہوا کہ جنوبی افریقہ کے سفر میں اس نے ایک شام کسی ہندوستانی فن کار کے ساتھ گزار لی تھی۔ یہ کیسی بے توفیقی اور کیسی گھٹا ٹوپ جہالت اور بد بختی ہے۔ آنے والے دن، اگر سیاست کے شکنجے سے کبھی آزاد ہو سکے اور مشرق تہذیب، تاریخ اور روایت کا سنہرا دور پھر سے شروع ہو سکے تو لوگ بھلا کیا کہیں گے اور ہمیں کن ناموں سے یاد کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے 'ہماری تہذیب، ہماری معیشت، ہماری مشرق تہذیب، تاریخ، ہمارے جغرافیے ہمارے انسانی جذباتوں اور ضرورتوں، سب کا تقاضہ یہی ہے کہ اس دیوار کو گرنا چاہیے۔ کم سے کم ایک کھڑکی یا دروازہ تو اس دیوار میں کھلنا ہی چاہیے۔

ذاکر صاحب، اردو اور سیکولر ہندوستان

سابق صدر جمہوریہ ہند، ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کے یوم پیدائش سے متعلق تقریبات کے دوران ۸ فروری ۲۰۰۳ء کو انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کے آڈیٹوریئم میں ایک مذاکرے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ اس موقع پر جہاں مسلمانوں کو درپیش بہت سے سیاسی، معاشرتی اور تعلیمی مسئلے زیر بحث آئے، وہیں اردو کے سوال پر بھی کچھ گفتگو ہوئی۔ اس جلسے میں صحافیوں، دانشوروں اور زبان و ادب کے علاوہ سماجی علوم کے ماہروں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے اساتذہ اور میدان سیاست کی بعض معروف شخصیتوں پر مشتمل ایک نمائندہ تعداد موجود تھی۔ اس ایک سیمینار کے سوال کو چھوڑ کر جس نے ذرا گرمی پیدا کی تھی، باقی تمام مسنوں پر غیر جذباتی انداز میں گفتگو ہوئی اور اردو کے تحفظ اور ترویج کی منصوبہ بندی پر بنجیدگی کے ساتھ سوچ بچار ہوا۔ اس سلسلے میں سب سے خوش آئند بات تو یہی ہے کہ اردو اور اردو کلچر کے بارے میں روایتی حلقوں سے ہٹ کر اب ایک ایسا محاذ بھی قائم کیا گیا ہے جس میں مختلف زبانوں، ثقافتوں اور مسلکوں سے تعلق رکھنے والے یکجا ہوئے ہیں۔ اس لیے بجا طور پر یہ امید بندھتی ہے کہ اردو کے سوال کو نہ صرف جذباتی سوال کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا۔ بد قسمتی سے ہمارے زمانے کی سیاست کا واحد سرکار، اقتدار حاصل کرنا یا اپنے حریفوں کو اقتدار سے بے دخل کرنا یا اگر چھین جھپٹ کر اقتدار حاصل کر لیا گیا ہے تو اسے ہر قیمت پر بچائے رکھنے سے زیادہ کچھ اور نہیں رہ گیا ہے۔ پچھلے چند برسوں میں زبان، ادب، تعلیم، تہذیب، معاشرت اور ہمارے نظام اخلاق، اقدار کی جو درگت بنی ہے، سب پر ظاہر ہے۔ برسرِ اقتدار سیاست کا سب سے بڑا کارنامہ بد قسمتی سے، یہی رہا ہے کہ اس نے تشدد، تعصب، بد نظمی، بد مذاقی، زور بردستی، غمخواری اور رجعت پرندی کو ہمارے اجتماعی ماحول میں ایک طرح کی جھوٹی عزت اور اعتبار کے درجے تک پہنچایا ہے۔ اصل میں کسی بھی حکومت کے

مزاج، مقاصد اور مصیبتوں کو جاننے کا سب سے موثر وسیلہ اس کے تعلیمی اور ثقافتی پروگرام اور پائیمیاں ہوتی ہیں۔ احیا پرست بلکہ فاشسٹ حکومتوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ انھوں نے تعلیم وراثت کے شعبوں پر اپنا شکنجہ ہمیشہ مضبوط رکھا۔ اس وقت تفصیل میں جائے بغیر صرف اسکولوں سے لے کر یونیورسٹی تک کی تعلیم اور ریڈیو، ٹی وی کی عام کارکردگی کا ایک سرسری جائزہ کافی ہوگا۔ اردو اور اردو کلچر کا حال ہر جگہ چمک رہا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کے ایک ذمے دار کارکن نے بتایا کہ ہندوستان بھر میں اردو کے پروگرام ایگزیکٹوز کی جگہیں (بی بی سی سے زیادہ) یہ تو نئی پڑی ہیں یا پھر اردو کا کام ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو اردو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ اردو مجلس، اردو سوسائٹی کے شعبوں میں کیسی رونق رہا کرتی تھی اور تمام بڑے ریڈیو اسٹیشنوں پر اردو کے معروف ادیبوں شاعروں کو کیسے نمایاں اعتبار اور قبولیت حاصل تھی۔ یہ سب گئے دنوں کا قصہ ہے۔ ٹی وی پر مذہبی سیریز اور سنسکارتوں کی بارش آئی ہوئی ہے۔ اردو کا چہن عام ہے مگر اسے اردو نہیں کہا جاتا ہے۔ صرف ۱۸ (اردو چینل) کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ اردو پروگرام سمجھتے جا رہے ہیں۔ اب جہاں تک اردو زبان کی تعلیم کا تعلق ہے، تو جنوب کی چند ریاستوں، کشمیر اور مہاراشٹر کو چھوڑ کر خصوصاً شمالی ہندوستان میں حالات خاصے حوصلہ شکن ہیں۔ ہمارے بنناہ صورت حال اتنی خراب نہیں۔ لیکن وہ ریاستیں جنہیں اردو کا علاقہ کہنا چاہیے، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ہریانہ، راجستھان، دہلی، پنجاب، ہر جگہ اردو کو سانس لینے کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ حکومت کی امداد سے چلنے والے ادارے اور اکیڈمیاں کبھی مجبوراً کبھی مصلحتاً کبھی نہ ورنہ یہی رہتی رہتی ہیں۔ اردو کی ترقی ہو رہی ہے اور اردو کا مستقبل محفوظ ہے۔ اصل میں ترقی اردو کے بجائے کچھ نام نہاد اردو والوں کی توہوری ہے۔ لیکن حکومت کی مراعات کا حال بقول پروفیسر آل احمد سرور، صرف ایسا ہے گویا شاخوں کو پانی دیا جا رہا ہے اور جڑیں سوکھ رہی ہیں یا کاٹ دی گئی ہیں۔ جب تک ابتدائی اور ثانوی سطح پر حکومت دیانتداری کے ساتھ اردو کی تعلیم اور اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کا انتظام نہیں کرتی۔ حالات اسی طرح بد سے بدتر ہو رہے گئے۔ معاصر انگریزی قومی روزنامے، ٹائمز آف انڈیا میں ڈاکٹر ذاکر حسین سوسائٹی کے سکریٹری اطہر فاروقی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں انھوں نے اعداد و شمار کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ رفتہ رفتہ اردو کو اسکولوں اور دفتروں سے ہٹانے اور ختم کرنے کی ایک مہم جاری

ہے۔ اتر پردیش میں بہت سے اردو استاد رکھے گئے، بہو عینا اسکیم کے تحت۔ مگر ان میں اکثریت ایسوں کی ہے جو اردو لکھنے پڑھنے سے قاصر ہیں۔ شمالی ہند کی کئی یونیورسٹیاں جہاں اردو کے شعبے ہر حیثیت سے ممتاز تھے، اب بس سسک رہے ہیں۔ یہ کاری یہ پستی کے تقریباً خاتمے نے اردو کی بقا کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اندھیرے اور مایوسی کی اس فضا میں ایک خوش آمد پسو بھی دکھائی دیتا ہے۔ اردو کے حقوق کی جنگ نہ صرف اس ملک کی بے پڑی اقلیت کی جنگ نہیں ہے۔ یہ مورچہ مختلف مذاہب، زبانوں، گروہوں سے تعلق رکھنے والے کچھ ایسے لوگوں نے بھی سنبھال لیا ہے جو تشدد، منافرت، برفرقہ پرستی کے اس موسم جنوں میں ہندوستان کے سیکولر اور جمہوری ڈھانچے کو بچا رہے۔ منہ پاتے ہیں۔ جو یہ جانتے ہیں کہ اگر (باری مسجد کی طرف) یہ ڈھانچہ بچے نہ رہتا تو یہ ملک بھی بچتا نہ رہتا۔

۶ فروری کی شام کو ڈاکٹر حسین سوسائٹی کی طرف سے منعقد ہونے والے اسی اندیشناک صورت حال کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اس شام، سوسائٹی کے اراکین اور اردو کے بے خواہوں کا ایک وفد سلمان خورشید صاحب کی قیادت میں راشن پتی بھون بھی گیا اور صدر جمہوریہ کی خدمت میں ایک عہدداشت پیش کی۔ صدر رحمۃ کی طرف سے جو جواب ملا، توقع کے عین مطابق تھا۔ انھوں نے (بجائے پڑے) یہ تاکید کی کہ اردو پڑھنے والے بچوں کے والدین دیر سے درست بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اردو اسے اپنے اپنے علاقے میں اردو کو ذریعہ تعلیم کے طور پر اختیار کرنے والوں کا سہارے کریں، پھر اعداد و شمار کی بنیاد پر اپنا مطالبہ متعلقہ عہدیداروں کے سامنے رکھیں۔ تقابلی و موافقت کی اس گھڑی میں وفد کے ایک رکن کی طرف سے یہ آواز بھی اٹھی کہ حکومت دوسری زبانیں بولنے والوں سے تو یہ مطالبہ کبھی نہیں کرتی کہ وہ اپنے اردو خواہ ہونے کا ثبوت اور اپنی تعداد کا حساب پیش کریں۔ مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق جہاں جس علاقے میں بھی اردو گھرانے اور اردو کو اپنی زبان کہنے والے آباد ہیں، بچوں کے لیے اردو میڈیم اسکول قائم کرنے اور اردو کی تعلیم کا بندوبست کرنا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔

ڈاکٹر ڈاکٹر حسین مرحوم نے ۱۹۵۲ء میں اردو تحریک کا بیڑا اٹھایا تھا اور حکومت کے سامنے کئی مطالبات رکھے تھے۔ بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے لیے جو اردو کو اپنی مادری زبان کہتے

میں تعلیم کے نظام اور نصاب میں اردو کی جگہ محفوظ کر دینی چاہیے۔ ان کا سب سے اہم مطالبہ یہ تھا کہ شمالی ہندوستان میں اردو کے علاقے کی نشاندہی ضروری ہے تاکہ آئین کی دفعہ ۳۴ کے تحت ایک علاقائی زبان کے طور پر اردو کے تحفظ کو یقینی بنایا جاسکے۔ ڈاکٹر صاحب نے پچیس لاکھ افراد کے دستخطوں پر مشتمل ایک مسورنڈم بھی اس وقت کے صدر جمہوریہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ عجیب بات ہے کہ موجودہ حکومت (ایک خاص سطح پر) ماضی، ماضی، ماضی کی گردان کا شوق تو رکھتی ہے لیکن ایک روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے نہ تو ماضی کے کچھ بھولے ہوئے سبق دوہرانا چاہتی ہے نہ تاریخ کی پینٹس شیٹ میں اپنے قومی اور اجتماعی خساروں کا حساب دیکھنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اردو ہمارا اجتماعی اور مشترکہ ماضی ہی نہیں، ہماری جمہوریت اور سیکولرزم کے مستقبل کا پیمانہ بھی ہے۔ یہ پیمانہ، خدا نخواستہ ٹوٹ گیا تو باقی کیا رہ جائے گا:

بس موج لیجیے اور اس ہو جائیے

جو ہم ادھر سے نہ گزریں گے کون دیکھے گا دیویندر ستیا رتھی اور جیلانی کامران کی یاد میں

مت جا، مت جا، مت جا جوگی!

دراز قامت، سفید لہراتی ہوئی داڑھی، لمبے بال، کرتے پاباڑے اور لمبے کوٹ میں ملبوس،
بغل میں کانڈول کا ایک پلندہ یا کچرے کا تھیلا، جوگیوں کی سی صورت، گرد و پیش کے ماحول
سے لا تعلق اور بے پروا دیویندر ستیا رتھی کو آپ کہیں بھی دیکھ سکتے تھے۔ جب تک ہاتھ پاؤں میں
سکت رہی، وہ دن نکلتے ہی گھر سے نکل پڑتا تھا۔ پھر وہ ہوتا تھا اور دلی کی سڑکیں، نہ جانے کیسی
بے چین روح تھی جسے کہیں قرار نہ تھا۔

ان دنوں بلراج مین راکا "شعور" نکل رہا تھا۔ دریا گنج کے چائے گھر یا مہارستوراں میں
سہ پہر کے قریب مین راکا بیٹھ جاتا۔ پھر ادھر ادھر سے اس کے کچھ دوست احباب، تراپا، مٹن
کے قریب اوپری منزل کے ایک کمرے میں مین راکا "شعور" کے دفتر کا بورڈ لگا رکھا تھا۔
بغٹے میں ایک دو بار دیویندر ستیا رتھی بھی ادھر آ جاتے۔ یہ دور کم سے کم اردو کی حد تک، ستیا رتھی کی
تخلیقی تمکین یا خاموشی کا تھا، لیکن لکھنا پڑھنا، اپنی چیزیں چھپوانا انھوں نے بند نہیں کیا تھا۔ ہندی
اور پنجابی میں ستیا رتھی کی کہانیاں، ناول، منظر، یادیں، یا تراویں، ان دنوں بھی چھپ رہے
تھے۔ اردو والے یاد ضرور کرتے تھے کہ ہاں کبھی قلم رو بند میں ایک لکھنے والا، لوک گیتوں کا
شیدائی اور جنم جنم کا آوارہ گرد ادیب اس نام کا تھا۔

ستیا رتھی کے ماحولوں جیسے روپ رنگ، طبعی اور مزاج کا اس ایک ہی اردو ادیب
زمانے کی آنکھ نے دیکھا۔ اس کی کتاب "میں ہوں خانہ بدوش" میں گرو دیو نیگور کے ساتھ

ستیا رتھی کی ایک تصویر بھی شامل تھی۔ دونوں میں بلا کی مماثلت۔ اس فرق کے ساتھ کہ ٹیگور کے مہے باں اور ہراتی ہوئی داڑھی برف کے گائے جیسی سفید، ستیا رتھی کے بال دھوپ میں دن بھر راستے ناپنے کے باوجود بھی سیاہ تھے۔ روایت ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کر پطرس نے ایک فقرہ چپکایا تھا: خضاب سے پہلے خضاب کے بعد!

ستیا رتھی کا شاید ہی کوئی شاہ اور دوست ایسا رہا ہو جس نے اسے طنز تمسخر کا نشانہ یا موضوع نہ بنایا ہو۔ منٹو نے اسے فراڈ کہا تھا لیکن ستیا رتھی نے ایسی شفاف، موہنی اور بھولی بھون شخصیت پائی تھی کہ پلٹ کر کسی کو جواب دینے کا اسے خیال تک نہیں آیا۔ چاہے جتنا کاٹ دار فقرہ اس پر آزمایا جائے۔ جواب میں بس ایک بے ضرر، کچھ ادا اس اور کچھ جی ہوئی سی مسکراہٹ ستیا رتھی کے ہونٹوں پر پھیل جاتی تھی۔ اپنے آپ سے ایسی لالچاتی کہتی کسی کو نصیب ہوئی ہوگی۔

ستیا رتھی کی اس ادا نے زندگی بھر اس کا ساتھ نبھایا۔ اس نے لگ بھگ چورانوے برس کی عمر پائی۔ یہ واقعہ ستیا رتھی کی جوانی کا ہے جب گاندھی جی کی تحریک پر ستیا رتھی اور اس کے ساتھ ہندی کے ایک معروف شاعر پنڈت رام نریش ترپاٹھی نے کشمیر سے کنیا کماری اور گجرات سے آسام تک لوگ گیت جمع کرنے کا ڈول ڈالا تھا۔ اس زمانے میں نہ تو آج کی جیسی سفر کی سہولتیں، نہ ریکارڈنگ کی آسانیاں۔ ستیا رتھی کے لیے جہ کر کہیں بیٹھ رہنا نہ آجا ممکن نہیں تھا۔ لوگ گیتوں کے پیچھے میں آنکھوں پہر کی آوارہ گردی کو ایک بھانڈ مل گیا۔ قصہ مشہور ہے کہ ایک روز ستیا رتھی کچھ بڑی ترکاری خریدنے کے لیے گھر سے نکلا تو پھر مہینوں بعد واپس آیا۔ وہ بھی اس طرح کہ اس کی چپٹی نے اڑتی پڑتی ایک خبر بن کر کہ ستیا رتھی مغربی پنجاب (پاکستان) کے کسی گاؤں میں دیکھے گئے ہیں، پاکستانی صدر کو اپنی بیٹا لکھ بھیجی۔ صدر موصوف نے ستیا رتھی کی تلاش کا پروانہ جاری کیا اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر ستیا رتھی کو جیل پینچانے کے بجائے پاکستانی پولس نے واگہہ کی سرحد کے اس طرف ہندوستان میں ڈھکیل دیا۔

لوگ گیتوں کو جمع کرنے میں ستیا رتھی کا انہماک ایک مقدس کارجنوں کا انداز رکھتا تھا۔ عام خیال یہ ہے کہ ستیا رتھی نے ڈیڑھ لاکھ سے تین یا چار لاکھ تک گیت جمع کیے۔ ان کی پوتھیاں اپنے قلم سے مرتب کرتا رہا۔ اس کا بس برائے نام حصہ اردو میں شائع ہوا۔ اس سے کچھ زیادہ ہندی میں۔ یہ متاخر ہے بہا، ستیا رتھی کی یادوں کی طرح اس کے گھر کی دیواروں میں محفوظ ہے۔ اس

عظیمہ اشان کا رنامے کے ساتھ کسی مہذب معاشرے میں ستیا رتھی نے سانس لی ہوئی تو آج قومی سطح پر اس کا سوگ منایا جاتا۔ اس کی یادگار قلم کی جاتی، اس کی عمر بھر کی ریاضت اور محنت کا پھل دنیا کی نظروں سے اس طرح چھپا نہ رہتا۔ یمن یہاں تو قصہ یہ رہا کہ ستیا رتھی کی موت کی خبر بھی دیکھنے میں نہ آئی۔ قومی اخبارات جو بے ڈھنگے اور بے کردار سیاست دانوں کی ساغر و بیماری، دھاندلی کی خبروں سے اٹے رہتے ہیں۔ ستیا رتھی کی طرف سے بے نیازانہ نذر گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کہیں کوئی تعزیتی جلسہ بھی ہوا یا نہیں۔ بقول مجید امجد:

جو ہم ادھر سے نذر تے میں کون دیکھتا ہے

جو ہم ادھر سے نہ نذر میں گئے کون دیکھے گا!

ہوانے دی ہے خبر رات کے گزرنے کی

لاہور سے کسی نے ای میل پر چودھری محمد نعیم کو یہ اطلاع دی کہ جیلانی کامران بھی زندگی کی آخری رات گزار کے اس خراب آباد سے رخصت ہوئے۔ ایک اچھے انسان سے دنیا خالی ہوگئی۔ اردو کی نئی شاعری، نئی تنقید، نئی حیثیت کو فروغ دینے والوں میں جیلانی کامران کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ اب تو خیر راستہ دشوار تر ہو گیا ہے۔ لیکن دس بارہ برس پہلے دو مرتبہ جب لاہور جانے کا اتفاق ہوا تو جیلانی کامران سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ انتقار حسین اور کشور ناہید کے گھر پر، یا شیراز میں جہاں لاہور کے بہت سے اردو ادیب جمع ہو گئے تھے، یا پھر پاک ٹی ہاؤس میں جہاں دن بھر لکھنے والوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ زاہد ڈار، انتقار حسین، انور سجاد، انیس ناگی کے ساتھ ایک دو بار جیلانی کامران سے بھی ملنا ہوا۔ وہ ایک شرمیلے، کم سخن، نرم آواز اور ہجوم میں بھی اپنی تنہائی کی حفاظت کرنے والے انسان تھے۔ ایک زمانے میں جیلانی کامران نے افسانے بھی لکھے تھے، مگر کچھ عرصہ بعد شاعری اور تنقید کے ہو رہے۔ اردو کے ”نئے“ لکھنے والوں میں وہ اس حیثیت سے ممتاز تھے کہ ایک تو انھوں نے مشرق و مغرب کے کلاسیکی ادب کا مطالعہ بہت گہرائی کے ساتھ کیا تھا، پھر مشرق کے تخلیقی اور فکری میلانات کے تو وہ عاشق ہی نہیں عارف بھی تھے۔ انگریزی، اردو، دونوں زبانوں میں لکھتے تھے۔ منصور ملاح کی کتاب الطوائف کا جیلانی کامران نے انگریزی میں جو غیر معمولی ترجمہ کیا ہے وہ بجائے خود ایک تخلیقی شان رکھتا ہے۔

مشرقی علوم اور ادبیات خصوصاً مشرق کے متصوفانہ ادب اور وارث شاہ، بلھے شاہ، حسین شاہ کی قائم کردہ لوک روایت کا انھوں نے بہت عمدہ تجزیہ کیا ہے۔ نئی حیثیت کی تفسیر و تعبیر کے سلسلے میں جیلانی کامران کی تحریریں الگ سے پہچانی جاتی ہیں۔ پاکستان کی تہذیب اور ایک علیحدہ فکری روایت کے ضمن میں جیلانی کامران کے مقدمات سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس

حقیقت کا اعتراف ہر حلقے میں کیا جائے گا کہ ان کی جیسی دانشورانہ بصیرت اور ادب کو عبادت کا درجہ دینے والے ادیب ہمارے زمانے میں خال خال ہی نظر آئیں گے۔ جیلانی کامران نے غالب کی تخلیقی شخصیت کا جائزہ بہت وسیع اور پرہیزگار فکری تناظر کے ساتھ لیا ہے۔ وہ ادب کو کسی معاشرے کی تہذیبی زندگی سے تعلق رکھنے والی مجموعی سرگرمی کا حصہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے ان کی نثری تحریروں میں تاریخ اور تہذیب کے ادراک کی جھلک بہت نمایاں ہے۔ اپنے مقدمات پر وہ سختی سے قائم رہتے تھے، مگر ان کی طبیعت میں ایک دواویز نرمی اور مرنی طلب کو زیر کر لینے والی سادگی تھی۔ وہ اپنی باتیں ہمیشہ دھیمے دوتار اور بہت سہلے لہجے میں کہتے تھے۔ سنے لکھنے والوں سے جیلانی کامران کو شکایت یہ تھی کہ وہ دور کی کوریاں! سنے کے پیچھے میں مغربی کلچر اور روایت کے ریگزاروں میں تو بھٹکتے پھرتے ہیں مگر اپنی تاریخ اور اپنے اجتماعی ماضی کے آئینے میں اپنی حقیقت کا اتنا پتہ ڈھونڈنے کی جستجو نہیں کرتے۔ اپنے تہذیبی تشخص کی تلاش اور تعمیر جیلانی کامران کے بنیادی سرکاروں میں سے ایک تھی۔ اس شغف کا اظہار ان کی نثری تحریروں سے زیادہ مستحکم اور پرکشش طریقے سے جیلانی کامران کی شاعری میں ہوا ہے۔ ان کے شعری مجموعے استازے کی اشاعت کو آج بھی اردو کی نئی شاعری کے پس منظر میں ایک ہمیشہ باقی رہنے والے یادگار واقعے کا نام دیا جاتا ہے۔

جیلانی کامران براہ راست بیان کے شاعر نہیں تھے۔ یہاں تک کہ ان کی ٹوئیل سے ٹوئیل نظر میں بھی رمزیت، ایجاز اور تحیر کے عناصر بہت نمایاں ہیں۔ وہ ایک فلسفاتی رنگ اور آہنگ کی مدد سے اپنی نظموں کو تصویروں اور شبیہوں کا تاثر عطا کرنے پر قادر تھے۔ ان کے شعر کی داخلی ہست کے ساتھ ساتھ اس کی خارجی ہستی کی تعمیر کا سلیقہ بھی انہی سے مخصوص ہے۔ خوش آہنگی اور بہاد کے ساتھ ساتھ ان کی نظموں میں نئی علامتیں وضع کرنے کی ایک فطری اور بے ساختہ صلاحیت کا اظہار بھی ہوا ہے:

مجھے اگر تم زمیں سے گزر روز میں جو ہم سب کی سلطنت ہے

تو جس طرف اک کلی کے مہرے پہ چاندنی اپنا نام خود ہے،

وہاں ذرا دیر کے لیے اپنی عمر کی رفت و بود روکو

زمیں کو لمحوں کی بادشاہت میں دیکھنا ہو

تو اس طریقے سے آرزوؤں کے ساتھ دیکھو
کہ جس طرح لوگ اپنے محبوب کے بدن کو
وصال کے وقت دیکھتے ہیں
میں کچھ نہیں، اپنے غیبت کا، اپنی موت کا نہ رہوں!

جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر گزرا (الف لیلہ کے شہر کی سب سے ہولناک رات)

بغداد کی راتوں میں آج بھی شہر زاد کی نہ گونش سنی دیتی ہے۔ ایک چور اسے پرہیز اور اس کے رد پچھلی ہوئی ایک کہانی کے کرداروں میں بابا پچھلی چور کے مجسمے نصب ہیں۔ بغداد کے مصدقات میں ایک جگہ حضرت بنفید بغدادی، حضرت معروف کرشی، حضرت ابراہیم بن خواص کی ابدی آرام گاہوں سے ملحق قبرستان میں خلیفہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کی قبر دکھائی دی۔ ہم وہاں تک ہندوستانی سفارت خانے کے سب سے پہلے کارکن صالح رمضان، عثمانی رہنما کی رہنمائی میں پہنچے تھے۔ صالح رمضان کرد میں اور ابھی تک ہندوستانی سفارت خانے سے وابستہ ہیں، چھپلے دنوں جنگ کے دوران زی ٹی وی پر ان کا ایک انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا، بغداد کی فضا آج بھی طمس ماتی اور پر اسہار ہے۔ یہ عجیب شہر ہے، ایک ساتھ کئی زمانوں میں سانس لیتا ہوا۔

چنگیز خان کے پوتے ہاکو نے ۱۲۵۸ء میں اس شہر پر قیامت ڈھائی تھی۔ مورخ عین کا بیان ہے کہ بغداد کی سڑکوں پر تین روز تک خون بہتا رہا۔ دجلہ کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ کوئی مول لاکھ شہری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے قیمتی ذخیرہ، لوٹ لیا گیا۔ عباسی خفا کے سنہرے دور کی تمام یادگاریں مسمار کر دی گئیں۔ کتب خانے اباڑ دیے گئے، نوادر لیٹروں کی نذر ہوئے۔ بغداد کی عظمت اور تاریخ کو مٹانے کی یہ پہلی منصوبہ بند کوشش تھی۔ اب کے اس کوشش میں امریکی، برطانوی فوجیوں اور امریکی حکومت کے زر خرید صحافیوں نے بھی حسب توفیق حصہ لیا۔

ابھی چند روز قبل زمانے کی آنکھ نے اس شہر پر جو کچھ گزرتے دیکھا، وہ پہلے سے زیادہ بولناک ہے۔ ماکو کے ساتھ اب جارج بش اور بلیئر بقول ارند حتی رائے "The Bully and the Broughts" کے چہرے بھی نظر آتے ہیں۔ "اتحادی افواج" (جو دراصل تاریخ کے انہی دو مجرموں کا اتحاد ہے) کی موجودگی میں دس ہزار برسوں کی تاریخ کا اثاثہ دیکھتے دیکھتے برباد ہو گیا۔ کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی۔ ان میں قرآن حکیم کا سب سے قیمتی اور قدیم نسخہ بھی تھا۔ ایک طرف ہزاروں سال کی شاندار تاریخ کا سرمایہ تھا، دوسری طرف جارج بش اور بلیئر کی فوجوں کا اندھا عتاب اور اڑتالیس گھنٹوں کی زبردست لوٹ مار، عراقیوں سے ان کا منہ می، ان کی تاریخ، ان کا حافظہ چھینا جا رہا تھا۔

ایک جاسک کہانی کے مطابق، ہوا، پانی اور غذا کے بغیر انسان چاہے کچھ دیر رو لے، لیکن حافظہ چھین جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ بش اور بلیئر پٹرول کے ذخیروں سے پہلے ایک عظیم الشان تہذیب کے تمام سرمائے کی تباہی کے درپے ہیں۔ عراقیوں کی Brain Washing کا سلسلہ جاری ہے، جھوٹی خبریں بھی اسی شد و مد کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہیں۔

برطانیہ عظمیٰ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ انگلستان کا کوئی میوزیم بغداد کی لوٹ کا کوئی مال نہیں خریدے گا! گویا کہ ہم ایک تہذیب کی بربادی کے محرک تو ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی پارسائی کا بھرم بھی بنائے رکھیں گے۔ ویسے تو یہ بات عام ہے کہ تاریخی نوادر کا مال سب سے پہلے اسی ملک کے بازاروں میں پہنچتا ہے۔ اس ملک کے میوزیم دنیا بھر سے غائب کیے گئے نوادر اور آرٹ کے شاہکار نمونوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آثار قدیمہ کے عراقی ماہروں، سماجی مفکروں اور دانشوروں کا خیال ہے کہ "اتحادی افواج" نے جان بوجھ کر غارت گری اور لوٹ مار کے اس کھیل کو جوادی ہے۔ ڈونالڈ مسفیلڈ جو ایک سابق پہلوان ہیں اور جن کی اسکیم کے مطابق اس جارحیت کا پورا خاکہ مرتب اور نافذ کیا گیا تھا، بغداد کے نیشنل میوزیم اور کتب خانوں کی بربادی پر موصوف نے بس اتنا کہا کہ اس میں کون سی نئی بات ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ "تاریخ اور تہذیب کے مجرموں کا ذہن اسی طرح کام کرتا ہے۔ گجرات کے پچھلے فسادات پر ہم اپنے

ایک ضمیر فروش سوشلسٹ وزیر (جارج فرنانڈس) سے بھی یہ جملہ سن چکے ہیں کہ اس فساد کے دوران بھلا ایسی کون سی نئی بات ہوئی ہے؟

”اتحادی“ افواج نے عراق پر اس غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاج کرتی ہوئی ایک پرامن اور ہستی بھید پر گولی چلا دی۔ نتیجے میں دس شہری شہید ہو گئے۔ ”بش کے بچے“ جارج بش کا خیال ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے ان کے فوجیوں کو کچھ سختی تو کرنی ہی پڑے گی۔ اخبارات سے معلوم ہوا کہ نصیریہ میں اتحادی افواج اور ”مسلم مخالف، حریت پسند“ عراقیوں کی ایک ملی جلی میٹھک میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب مل جل کر عراق کی تعمیر نو کا کام بھی کرنا ہو گا۔ روایت ہے کہ نادر شہی افواج نے جب دن کے بے گناہ شہریوں کو جی بھد کے تہ تیغ کر لیا اور نادر شاہ اس اجڑی ہوئی بستی کے دورے پر نکلے تو راستے میں ایک نوزائیدہ بچے پر نظر پڑی۔ نادر شاہ نے گھوڑے کی لگام پھینچی، انھیں ڈرتھا کہ بچہ ہمیں کچل نہ جائے۔ چنانچہ نیزے کی انی اس کے سینے میں اتار دی اور اس بچے کو اچک کر سردک کے کنارے پھینک دیا۔ یہ ایک جاہل کا رحم تھا۔ کویت کے ایک اسپتال میں اب اس عراقی بچے ”علی“ کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ماں، باپ، بھائی سب کے سب امریکی بمباری کی نذر ہو گئے اور اس بچے کے دونوں ہاتھ ضائع ہو چکے ہیں۔ برطانوی امریکی فوجی اور کویتی ڈاکٹر اس بچے سے اب آنکھ ملاتے کھہراتے ہیں۔

ارندھتی رائے نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں لکھا ہے:

”آہدیشن عراقی آزادی؟ میں تو ایسا نہیں سوچتی۔ یہ کارروائی تو کچھ اس قسم کی ہے کہ آؤ ذرا دوڑ لگائیں (اور دیکھیں کہ کون جیتتا ہے) مگر پہلے میں تمہارے گھٹنوں توڑ دوں!“ بغداد پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بم گرانے کے بعد، جب ایک بازار کو ”سبوا“ اڑا دیا گیا اور شہری مارے گئے تو امریکی افواج کے ایک ترجمان نے کہا کہ ”یہ تو خود عراقی ہیں جو اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں۔ وہ

یہ انی، فرسودہ مینہ اٹلیں داغ رہے ہیں۔ یہ مینہ اٹلیں اوپر جاتی ہیں پھر (انہی کے سروں) پر نیچے گر پڑتی ہیں۔“

مصری تڑاؤ، دشور سمیر، مین تھم، ورلڈ فورم کے ڈارکٹ میں۔ ابھی حال میں ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے۔ (فرنٹ لائن، ۲۵ اپریل ۲۰۰۳ء) ان کا خیال ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی حلق میں اب دیت نام کی جیسی صورت حال سے دو چار ہوں گے۔ جہاں تہاں سے اس انٹرویو کی کچھ باتیں:

”یہ جنگ صرف تیل کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مقصد مغربی ایشیا پر اقتدار قائم کرنا ہے، اس علاقے کی جغرافیائی اور فوجی اہمیت کے باعث۔ یہ علاقہ افریقہ، ایشیا اور یورپ سے تقریباً یکساں دوری پر ہے۔ بغداد سے لندن، جوہانسبرگ اور بیجنگ کا فاصلہ کم و بیش برابر کا ہے۔ اس علاقے پر تسلط قائم کر لینے سے امریکہ کو ساری دنیا پر قابو پانے میں آسانی ہوگی۔ خاص طور سے چین، ہندوستان اور روس پر۔ امریکہ کاوشن (مستقبل کا خاکہ) یہی ہے اور وہ لوگ جو اس وقت وہاں برسرِ اقتدار ہیں، خاصے دونوں کے انداز میں اس منصوبے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت واشنگٹن میں ایک فوجی ٹولے کا قبضہ ہے۔ ایک (جعلی اور) مشکوک الیکشن کے ذریعے اس گروہ نے اقتدار حاصل کیا ہے۔“

امریکی جارحیت کے خلاف احتجاج کے معاملے میں ہندوستان نے ذرا کمزور موقف جو اختیار کیا تو شاید اس لیے کہ خود ہندوستان اس وقت ایک بہت بڑے خطرے سے دو چار ہے۔ ہندو تو (Hindutva) کا خطرہ! بہر حال اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں اس جارحیت کی مخالفت نہیں ہوئی۔ مغربی ایشیا کے معاشرہ میں اس وقت ایک ابال آیا ہوا ہے اور اس علاقے کی حکومتیں اپنا قانونی جواز کھوتی جا رہی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات صاف ہے، عراقی عوام پر بمباری کے بد صورت وسائل کے استعمال کا امریکی منصوبہ یہ تو نہیں کہ یہاں (اس علاقے میں) جمہوریت قائم کر دی جائے۔ اس منصوبے کا مقصد موجودہ نظام کے

متبادل کے طور پر ایک اور طرح کی آمریت کا قیام ہے۔ صرف عراق میں ہی نہیں بلکہ اس علاقے کے تمام عرب اور غیر عرب ملکوں میں!

فرانس کے وزیر خارجہ نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ اس جنگ کا نتیجہ وہ نہیں ہو گا جو امریکی سمجھتے ہیں، بلکہ انتشار بڑھتا ہی جائے گا۔ اس کی بات درست تھی، امریکی جنگی نوے سے اقساموں کی بہ نسبت کہیں زیادہ حقیقت پسندانہ امریکی جارحیت سے خلاف عادیوں کی مہم امت رفتہ رفتہ مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ دنیا بھر میں عوام کی رائے یقینی طور پر اس حملے کی مخالفت ہے۔ فریقہ کے نوے فیصد سے زیادہ لوگ اس ہیمانہ جنگ کے خلاف ہیں۔ امریکہ بتدریج باقی دنیا سے الگ تھلک پڑتا جائے گا۔ اس حادثے سے امریکی جنگی ٹولہ عالمی راسے مارے ہاتھوں پہلے ہی ایک سیاسی شکست سے دوچار ہو چکا ہے۔ عراقی عوام کی حمایت اور اتحاد کا سلسلہ برکتا جائے گا۔ یہ صورت حال اس علاقے (مغربی ایشیا) کی ریاستوں کے وجود پر سوا یہ نشان قمار ہے گی۔ پورے علاقے میں رائے عامہ امریکہ کے اور زیادہ خلاف ہوتی جائے گی۔

عرب دنیا ایک (اور متحد) نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک فلسطینی کے مسئلے پر ان ملک کے رویے کا تعلق ہے تو یہ سب ایک ہیں۔ پوری عرب دنیا میں اب زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی حمایت غیر مشروط ہے اور مکمل ہے۔ یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ امریکی جنگی ٹولہ ایک احمقانہ غیر ذمہ دارانہ خطرناک اور مجرمانہ دشمن کا حامل ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

یہ جنگ عراق پر قبضے کے ساتھ ختم نہیں۔ ن. عراق کے پاس گوریلا جنگ کی ایک روایت رہی ہے۔ وہ حوصلہ مند اور جری عوام کی تارتن رکھتے ہیں۔ وہ موت سے ڈرتے نہیں!

یہ کیسا دل دوز موسم خزاں ہے کہیں پہ خاک اڑائی کہیں پہ پھول کھلائے

جنگ کی تباہ کاری کا منظر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ عمارتیں جو کھنڈر بن گئیں، فصیلیں جو تباہ ہو گئیں، بصرہ آمل ریفا نری کے باقی ماندہ نشانات، لیکن عراقیوں نے "فتح" کی یادگار قائم کر لی ہے۔ دریا کے اس طرف ایران ہے، ادھر عراق کی سرزمین، جابجا صدام حسین کی تصویریں، کٹ آؤٹس، روایتی انداز کی پرانی عمارتوں کی جگہ نئی تعمیرات نے لے لی ہے۔ شط العرب کے کنارے شہیدوں کے مجسمے نصب کر دیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ بینرز پر عربوں کے اشعار لکھے ہوئے ہیں:

ہم ماضی کے گیت گاتے ہیں
ہمارے بول مستقبل کے لیے ہیں

قصر الموترات میں ابھی ذرادر پہلے شاعر عبدالرزاق بڑے پر جوش لہجے میں خطیبانہ شان کے ساتھ اپنی نظم پڑھ رہے تھے۔

پیغمبر عربوں میں پیدا ہوئے۔

ماضی ہمارا ہے۔ ایک شاندار روشن ماضی۔

مستقبل بھی ہمارا ہوگا!

یہ خواب نہیں۔ روداد ہے نومبر ۱۹۸۹ء میں بغداد کے ایک سفر کی جہاں اس عروس البلاد کے تمام پانچ ستارہ ہوٹل غیر ملکی مہمانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس بین الاقوامی علمی، ادبی تقریب میں شرکت کے لیے یورپ کے مختلف ملکوں سے، تلخجی ریاستوں سے، ایشیا اور افریقہ

سے۔ ادیبوں، شاعروں، صحافیوں اور دانشوروں کی ایک بحیرہ جمع ہو گئی تھی۔ قاہرہ، دمشق، ایشیہ،
 غرناطہ، استنبول، لکھنؤ، حیدرآباد، لاہور، دہلی کی طرح یہ شہروں کا شہر بغداد بھی ہمارے اجتماعی
 لاشعور کا ایک پائیدار نقش بن چکا ہے۔ اس شہر کی روئیں، بازار، شاہراہیں، گلیاں، محلے، رہائشی
 بستیاں، یہاں تک کہ قبرستان بھی جہاں نامی گرامی شعرا، صوفیا، علما اور مشائیر موجود ہیں۔ اس
 شہر کے ثقافتی مراکز اور ادارے اور پاس سے آنے والے سیاحوں کو اپنے شکوہ اور عظمت و
 جلال سے تھوڑی دیر کے لیے مبہوت کر دیتے ہیں۔ حمورابی کے شہر بابل کی ہزاروں برس پرانی
 سڑک سے گزرتے ہوئے جس سے کبھی شاہانہ جلوس گزرا کرتے تھے اور جس کے چاروں طرف
 ایک عظیم الشان تہذیب کے آثار کھڑے ہوئے ہیں، میں نے یورپ اور مغرب کے دوسرے
 علاقوں سے آنے والے ہر مندوب کی آنکھوں میں ایک رشک آمیز حیرت اور تحسین کے
 نشانات دیکھے۔ ایران اور عراق کا تہذیبی ماضی جس کے سلسلے ہزاروں برس پر پھیلے ہوئے ہیں
 (دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے) آج بھی انتہائی ہولناک
 آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود اپنے پورے وقار اور تمکنت کے ساتھ زندہ ہے۔ عراقی
 ایک خود سر اور مغرور قوم ہیں۔ اور اس وقت طاقت کے نشے میں چور، ایک کوتاہ اندیش اور
 بدحواس امریکی قیادت نے انسان کشی اور بربریت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے اس کے خلاف
 عراقیوں کا سب سے بڑا اسلحہ اپنی قومی غیرت اور حمیت کا احساس ہے۔ ایک بظاہر کمزور اور محدود
 وسائل رکھنے والے ملک کا یہ افتخار کسی نو دولت تہذیب کا پرچم اٹھانے والے شخص کی سمجھ میں نہیں آ
 سکتا۔ اسی لیے اجتماعی دیوانگی اور بربادی کا یہ تماشا ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو کیا عراقیوں کو چپ
 چاپ سب کچھ جھیلے رہنا پڑا ہے اور دنیا کو چپ چاپ یہ تماشا دیکھتے رہنا پڑا ہے۔ لیکن آج کی یونیورل
 دنیا میں امریکہ کے علاوہ بھی ایک بڑی طاقت موجود ہے، اسے عامر کی طاقت جو اس عہد کے
 اجتماعی ضمیر کی طاقت کا دوسرا نام ہے اور اس طاقت نے جارج بش اور ٹونی بلیئر کے ہوش اڑا
 دیے ہیں۔ دونوں اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئے ہیں، ان کی اس تنہائی کا انجام؟ تاریخ کے
 کوڑے دان میں ہمیشہ کا قیام اور ایک متاع دشنام یا اور کچھ۔ خدایا! یہ سی کب تک یونہی دراز
 ہوتی رہے گی۔

افتخار جالب

ان دنوں موت کی چیز سی لگی ہوئی ہے۔ سہ ہیندر پرکاش، جون ایلیا، دیویندر ستیا رتھی، جیدانی کامران۔ ابھی یہ زخم ہر سے تھے کہ کراچی سے افتخار جالب، لاہور سے بیگم ایشیہ فیض اور علی گڑھ سے اسعد ہدایونی کے انتقال کی خبر ملی۔

کوئی سال بھر پہلے، افتخار جالب نے اپنی نثر و نظم کی مشق کہ کتاب: "لسانی تشکیلات اور قدیم نثر"، مجھے کنگسٹن (مرید) سے بھجوائی تھی۔ کیسی بد بختی ہے کہ کراچی کے ایک باسی سے رابطے کا راستہ بھی امریکہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہندو پاک سہ صد کے دونوں طرف براہ راست آمد و رفت کا راستہ بند ہے۔ شمس الرحمن فاروقی سے معلوم ہوا کہ افتخار جالب اپنی بیمار بیٹی کے علاج کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے۔ یہ عیال عمران خان کے قائم کردہ شوکت خانم کینسر ہسپتال میں ہونا تھا۔ اس سے پہلے، بیٹی صحت یاب ہوئی، افتخار جالب بہ دل کا دورہ پڑا اور وہ اس کی تاب نہ لا سکے۔ کیسی زندہ و تواتر اور طبع علمی ادبی شخصیت یوں دیکھتے دیکھتے چل بسی۔ افتخار جالب بڑے ذی علم انسان تھے، ان کے مضمون "لسانی تشکیلات" نے اردو میں ایک نئے تنقیدی تصور اور ضابطے کی داغ بیل ڈالی، لیکن افتخار جالب صرف خالی خولی اصول اور تھیوری کے آدمی نہیں تھے۔ انھوں نے ادب کی تعبیر و تفہیم کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، اسے برتنے کی طاقت بھی رکھتے تھے۔ منٹو کے افسانے "پچھندے" اور انور سجاد کے مجموعے "استعارے" کا تجزیہ انھوں نے غیر معمولی ذہانت اور گہرائی کے ساتھ کیا ہے۔ زمانہ ساز اور بے تہہ ادیبوں کے برعکس، افتخار جالب مزاجاً گوشہ نشین تھے، ادبی جلسوں اور ہنگاموں سے تقریباً بالکل تعلق۔ البتہ نئے لکھنے والوں میں ان کی دلچسپی کبھی ختم نہ ہوئی۔ افضل احمد سید، ذی شان ساعل، اجمل کمال، آصف فرخی، عذرا عباس اور کراچی کے نسبتاً نئے ادیبوں کے لیے افتخار جالب ہمیشہ توجہ کا مرکز بنے رہے۔ وہ ایک صحت مند اور روشن دماغ رکھتے تھے۔ جبر کسی بھی طرح کا ہو، نظریاتی، سیاسی، ثقافتی، افتخار جالب کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ اس مصلحت کوش زماں نے میں افتخار جالب کا شمار ہم ذہن اور ضمیر کی آزادی کے سب سے کھرے اور سچے ترجمانوں میں کر سکتے ہیں۔ اب ان کا ثانی ملنا مشکل ہے۔ افتخار جالب کی نئی کتاب سے ایک نظم کا ابتدائیہ حسب ذیل ہے۔ نظم کا عنوان ہے "زیت کا کوڑا ملبہ"۔

اے خوش بخت کہ امریکہ نے
آداب سفارت کی بحالی کا ارادہ باندھا
ویت نام ایک نئے دور میں داخل ہوگا
صنعت و حرفت و کلچر کی فراوانی میں
کوئی قلت ہے تو بس اتنی کہ
الفاظ کی ناداری ہے!

بیگم ایلس فیض

بیگم ایلس فیض، ہمارے فیض صاحب کی نصرت بہتہ تمیز کی لکھاؤ سے اپنے نامور اور مقبول خاص
و عام شوبہ کے وجود کی تکمیل۔ فیض احمد فیض جن دنوں راد پینڈی سازش کیس کے تحت جیل
میں تھے، بیگم ایلس فیض نے اپنی بیٹیوں سلیمہ اور منیرہ کے لیے بیک وقت شفیق ماں اور ڈرامے
دار باپ کا رول ادا کیا۔ فیض صاحب نے ان کے نام اپنے ایک خط میں لکھا تھا: "ان بیٹیوں کو تم
سے بہتہ ماں نہیں مل سکتی تھی۔" فیض کے خطوط زنداں کا ایک مجموعہ "گزی میں کتنی صلیبیں" کے
نام سے شائع ہو چکا ہے۔ چودھری محمد نعیم ادھر فیض اور ایلس کے خطوط انگریزی میں منسلک کر
رہے تھے۔ یہ ترجمہ بیگم ایلس فیض کی نظر سے گزرنے کے بعد شائع ہونا تھا۔ بیسویں صدی میں
اقبال کے بعد ہمارے سب سے معروف اور محبوب شاعر کی یہ تحریریں جدید دور کی ادبی تاریخ کا
ایک عظیم باب ہیں۔ اس کا کچھ بیان بیگم ایلس نے فیض کی شخصیت پر اپنے یادگار مضمون میں
بھی کیا ہے۔

فیض صاحب نے زندگی کا خاص حصہ جلاوطنی میں گزارا۔ ان کی نظم "مرے دل مرے مسافر"
جلاوطنی کے اسی دور کی یادگار ہے۔ تقریباً پندرہ برس پہلے کی ایک شام کو، اس نظم کے واسطے سے
ادا اسی کا ایک تکلیف دہ تجربہ سامنے آیا۔ ہوا یہ کہ وہ عید الفطر کی شام تھی اور ہم لاہور میں بیگم فیض کے
مہمان تھے۔ فیض صاحب کی بڑی بیٹی سلیمہ ہاشمی نے اس نظم کی بنیاد پر کچھ سلائڈس تیار کی تھیں،
جن سے ایک چھوٹی سی دستاویزی فلم مرتب ہو گئی تھی۔ پس منظر میں ٹینا ثانی کی طلسمی آواز میں
فیض صاحب کی نظم "مرے دل مرے مسافر" کے بول تھے۔ کھانے کے بعد ہم یہ فلم دیکھ رہے

تھے کہ ایک سسکی کی آواز ابھری، اچانک ہم سب بیگم فیض کی طرف دیکھنے لگے جن کا چہرہ اپنے جذبات کا منہ قائم رکھنے کی کوشش میں تہمتا اٹھا تھا اور ان کے آنسو چھلک پڑے تھے:

مرے دل مرے مسافر

ہوا پھر سے حکم صادر

کہ وطن بدرہوں ہم تم

دیں گلی گلی صدائیں

کریں رخ نگر نگر کا

ان کا دل فیض صاحب کے ساتھ اس دور کی یادوں سے بھر گیا تھا جو وطن سے دور اجنبی دیاروں میں بے یقینی اور افسردگی کی ایک مستقل کیفیت کے ساتھ گزرا تھا۔ بیگم ایلس کا تعلق مغرب کے ایک سفید فام خاندان سے تھا، مگر ان کی روح یکسر مشرقی تھی، وہی حیاداری، درد مندی، ایثار اور قناعت پسندی جس سے ہماری روایتی خواتین کی پہچان ہوتی ہے۔ فیض صاحب کی تخلیقی اور ذہنی زندگی میں بھی بیگم ایلس کی حیثیت ایک سچے رفیق کی تھی۔ انھوں نے فیض صاحب کے مسودے، ان کی چیزیں، یادیں بہت سلیقے کے ساتھ سنبھال رکھی تھیں، ان کے جانے سے بہت کچھ کھو سا گیا ہے۔

اسعد بدایونی

اسعد بدایونی کی جواں مرگی کا غم مدتوں باقی رہے گا۔ نئی غزل کے شاعروں میں اسعد بدایونی کی آواز الگ سے پہچانی جاتی تھی۔ کلاسیکی درو بست کے ساتھ ایک نئی حیثیت کا اظہار اسعد بدایونی کی غزل کا انفرادی رنگ تھا۔ انھوں نے داستانوں اور قصص سے ماخوذ علامتوں، پیکروں اور استعاروں کی مدد سے غزل کا ایک نیا محاورہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ ان کی آواز میں توانائی، خود سری اور ایک شائستہ برہمی کی کیفیت ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ ایک زمانے نے ان کی آواز غور سے سنی اور انھیں قدر کی نگاہوں سے دیکھا، مگر اسعد نے خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستگی بھی ان کی لاہور اور بوسطن زندگی کو سنبھالانہ دے سکی۔ صحت کی طرف سے بہت بے نیاز تھے اور اب تو ان کی ناوقت موت کے بعد یہی احساس

ہوتا ہے کہ اسعد بدایونی نے زندہ رہنے کی جدوجہد کے بجائے ایک مستقل مشق فنا کے ساتھ اپنے شب و روز بسر کیے۔ یہاں تک کہ ان کے اعصاب نے جواب دے دیا۔ نئے شب خون میں ان کی چارغہ میں چھپی ہیں۔ ہر ایک کی رویت میں ایک مرکزی استعارے پھول کی تکرار:

بدن میں شور مچا پھر لہو میں پھول کھلا
کھلا سکے تو کسی دشت ہو میں پھول کھلا
ہے اس جہاں سے گزرنے کے بعد لامحدود
ابھی تو صرف یہاں چار سو میں پھول کھلا

ہم اہل دل تھے سو تیری زمیں پہ پھول کھلائے
جہاں جہاں بھی گئے ہم وہیں پہ پھول کھلائے
قلندراں تو عجب ہیں نہ ان کی پوچھو کچھ
کہیں پہ خاک اڑائی کہیں پہ پھول کھلائے

جو آرزو ہے کہ مارے جہاں میں پھول نکلیں
سوال پھر بھی ہے کیسے خزاں میں پھول نکلیں
یہ کائنات تری خوشبوؤں سے بھر جائے
یقین میں پھول نکلیں یا گماں میں پھول نکلیں

نہ اک خیال نہ اک مرتلے میں پھول کھلا میں
زمین عشق پہ ہر زاویے میں پھول کھلا میں
جو لوگ سلسلہ آتشیں میں بیعت تھے
اب ان کی خاک سے کس مقبرے میں پھول کھلا میں

موت اور محرومی کی اس فصل میں یہ کیسے پھول کھل رہے ہیں کہ ہر بل کے ساتھ خزاں کا

احساس بڑھتا ہی جاتا ہے۔

زوال بغداد کی کہانی

کچھ ہماری، کچھ شیخ سعدی کی زبانی

(مردار دنیا کے لیے گدھ آپس میں لڑ رہے ہیں!)

آج اپریل (بقول ایلٹ سب سے بے رحم مہینے) کا سوال دن ہے۔ بغداد، بصرہ، کربلا، نجف اور دور پاس کی بستیوں کے بچے کل رات (۱۰-۹ اپریل کے بیچ کی رات) شاید چین سے سوئے ہوں گے یا شاید نہ سوئے ہوں۔ بہت سے بچے، نوجوان، بوڑھے زخمی ہیں۔ کچھ لوگ تین ہفتے کی قیامت خیز بادی اور ہنگاموں کے باعث ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ہر بستی آن کی آن میں کوفہ بن گئی ہے۔ بے مہری کا دور دورہ ہے۔ متعدد بچے، جوان، بوڑھے اپنا جی ہو گئے ہیں۔ بہت سے باغ اجڑ گئے، عمارتیں ڈھیر ہو گئیں، دفاتر اور ادارے برباد ہو گئے، بستیاں ویران، مجھے زمین بوس، اقتدار کی علامتیں منتشر، بازاروں اور سڑکوں پر قیامت کا منظر، بی بی سی اور سی این این پر بار بار ایک تصویر دکھائی جاتی ہے۔ ایک مجنوں الحواس عراقی صدام حسین کے ایک پوسٹر سے اپنے انجام کا بدلہ لے رہا ہے۔ بحوم جارج بش کے نعرے لگا رہا ہے، جبر سے رہائی کا جشن منانے والے امریکی اور برطانوی فوجیوں سے معاف کر رہے ہیں۔ انھیں چوم رہے ہیں، جارج بش اور ٹونی بلیر کی فوجوں نے کیسی زبردست انسانی خدمت انجام دی ہے۔ اسے بنی اسرائیل تمہارے تحفظ اور سلامتی کی خاطر اور اس تیل کی خاطر جو امریکہ اور برطانیہ کی بری بھری شاداب زمینوں کی تہہ سے کھسک کر نہ جانے کیوں اور کیسے ”نیم خواندہ اور پسماندہ“ عربوں کے ریگزار میں روپوش ہو گیا۔ فطرت کی اسی ایک غلطی کے باعث آج زمانے کی آنکھ یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔

اسپتال زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوائیں اور طبی امداد کا سامان کم پڑ گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ سب امریکہ سے آجائے گا۔ آج صبح کے اخبار میں بغداد کی سرکوں پر لوٹ مار اور اجتماعی اپہری کی تصویریں بھری پڑی ہیں۔ ایک کارٹون میں صاحبان ذی شان جارج بش اور ٹونی بلیئر اپنے نجف کا ندھوں پر پھروں سے بھرے پیپے انھما سے نام میروں کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی! صحافی سخت ترین حالت میں نجی شہادت سے باز نہیں آتے۔ اسی سے تو درجن بھر صحافی امریکی و برطانوی فائر پاور کے ہاتھوں جان گنوا بیٹھے۔ اجمیر وئی وی کے متعلقین بھی مارے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ یہ تو ہوائی تھا۔ صحافی جموٹ بولیں گے تو سہا پائیں گے۔ اسی لیے تو امریکہ اور برطانیہ دونوں نے دنیا بھر کے میڈیا پر اپنی کام کرسی رکھی ہے۔ دنیا بھر کے ہر نٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے ان واقعات میں ایک سبق بھی چھپا ہوا ہے۔ انھیں چاہیے کہ آئندہ امریکہ بہادر کے اقدامات پر لب کشائی کرنے سے پہلے اپنا انجمن سوچ لیں۔ عراق ایک ملک تھا۔ اب ایک خدمت بن چکا ہے۔ اب اس کے جسے بخیرے ہوں گے۔

تو صاحب! ہم بھی اب کچھ اور نہیں کہتے۔ آپ کو گلستاں بوستاں والے شیخ سعدی کی طرف سے پلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بغداد کے زوال پر ان کا رد عمل کیا تھا! ان کوئی فوجیوں نے مدیوں پہلے جب اس شہر دل پذیر پر حملہ کیا تھا اور تباہی مچانی تھی جب وہ کارنگ انسانی ہو سے مال ہو گیا تھا۔ کتب خانے تباہ کر دیے گئے تھے اور کئی محلے! انھوں سے پتہ چلے گا۔ اس وقت ہمارے شیخ نے ایک مرثیہ کہا تھا۔ فارسی میں۔ ہم ذیل میں اس مرثیہ کا اردو ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ مگر ہمیں ہمارے مولانا الطاف حسین حالی۔ ان کی کتاب حیات سعدی سے یہ ترجمہ لیا گیا ہے۔ مرثیہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

آسماں راحق بود گر خوں بارو برز میں

برزوال ملک مستعصم امیر المومنین

شیخ سعدی کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

آسماں کا فرض ہے کہ مستعصم کی تباہی پر برز میں پر خون برسائے۔

اے محمد (صلعم) اگر آپ قیامت ہی کو مرقد سے باہر نکلیں گے۔

تو ابھی نکل کر، قیامت دنیا میں دیکھ لیجیے۔

محل کے ناز پروروں کے طلق کا خون ڈیورھی سے بہہ گیا،

اور ہمارے دل کا خون آستین سے ٹپک نکلا۔

زمانے کی گردش اور دنیا کے انقلاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔

یہ بات کسی کے خیال میں بھی نہ آئی تھی کہ یوں سے یوں ہو جائے گا۔

جنھوں نے اس بیت الحرام کی شان و شوکت دیکھی ہے جہاں روم کے قیصر

اور چین کے خاقان خاک پر سر رگڑا کرتے تھے اور زمین پر بیٹھتے تھے وہ ذرا

آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔

کہ پیغمبر خدا کے بنی عم کا خون اس خاک پر بہہ گیا جہاں سلاطین مانتھا رگڑا

کرتے تھے۔

آئندہ دنیا سے آرام کی توقع کتنی نہیں چاہیے کیونکہ جب انگوٹھی پر سے نگین جاتا

رہتا ہے تو زری کلونس رو جاتی ہے۔

دبیلے کا پانی نکتر لہو ہو گیا ہے۔ اگر اب جاری رہے گا تو گلستانِ بھلا کی خاک کو

خون سے رنگین کر دے گا۔

شہیدوں کی خاک پر فوسے کی مہیا ضرورت ہے، کیونکہ ان کے لیے اونا

نعمت فردوس بریں ہے۔

ہاں! مگر رحم اور اسلام کی ہمدردی کے سبب دوست کا دل دوست کی ہدائی

میں کڑھتا ہے۔

کل تک صبر کرو، قیامت کے دن دیکھ لینا کہ قبر سے اٹل قبر لہو بھرا منہ لے کر

اٹھیں گے۔

یارو! دنیا پر بھروسہ کرنا اور اس سے دل لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ آسمان، کبھی

دوست ہے کبھی دشمن!

شجاعت کا زور موت پر غالب نہیں آسکتا۔

اور جب قضا آتی ہے۔

تو رائے صائب کی قوت جاتی رہتی ہے۔

جس بہادر کی گھات میں اجل ہوتی ہے۔

اس کی اکیلے تلوار لڑائی کے دن میان سے باہر نہیں نکلتی!

جب نصیب پلٹ گیا پھر اس کا امتحان کرنا بے فائدہ ہے۔

اور جب زمین الٹ گیا،

پھر حملہ کرنا فضول ہے۔

یارو! مردار دنیا کے لیے گدھ آپس میں لڑ رہے ہیں۔

اگر تم عقل مند ہو۔

تو سی مرغوں کی طرح الگ بیٹھو!

مولانا حالی نے اپنی کتاب میں شیخ سعدی کا یہ مرثیہ نقل کرنے سے پہلے لکھا تھا:

”اطراف عالم کے اکابر و اشراف اور ہر علم و فن کے ماہر اور اربابِ حُرفت و صنعت مدینۃ السلام بغداد میں جمع تھے۔ عیش و عشرت کے سامانِ حد سے زیادہ ہر طرف مہیا نظر آتے تھے۔ خلیفہ کی عظمت اور رعب و داب سے بڑے بڑے بلیبل القدر بادشاہ لڑتے تھے اور بڑے بڑے شہر یار اور فرمانروا بارگاہِ خلافت میں مشکل سے باریاب ہوتے تھے۔ (ظاہر ہے کہ ان دنوں اقوام متحدہ کا وجود نہ تھا اور عراقی حکومت پر کسی طرح کی پابندی نہ تھی۔ ش۔ ح)۔ تہواروں میں جس راہ سے خلیفہ کی سواری نکلتی تھی، وہاں ایک مدت پہلے سے راستے کے تمام منظر اور بالائے خانے کرایہ داروں سے رک جاتے تھے۔ الغرض۔۔۔ یہ آخری جاہ و بھال شیخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور پھر اسی آنکھ سے اس دارالخلافت کا بے چراغ ہونا، جو چھ سو برس (!) بوسہ گاہِ ملوک و سلاطین رہا تھا اور اس خاندان کی بربادی جس کا سایہ اقتدار یورپ، ایشیا اور افریقہ (امریکہ کی اس وقت تک ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ش۔ ح) پر برابر پڑتا تھا اور خلیفہ اور اس کی اولاد اور ہزار ہا بنی عباس اور کئی لاکھ اہل لشکر اور اہل بغداد کا تار و پود کی تیغ بے دریغ سے قتل ہونا اور عرب کے سطوت اور اقتدار کا ہمیشہ کے لیے صفحہ روزگار سے مٹ جانا، مشاہدہ کیا تھا۔ شیخ نے وہ تمام اسباب بھی دیکھے تھے جو مستعصم باللہ کی تباہی اور عباسیہ کے زوال کا باعث ہوئے اور وہ ظلم و ستم بھی اس کی آنکھوں کے رو بہ رو گزرے تھے جو بلا کو خاں (?) کے خوں خوار لشکر نے بغداد میں

برپا کیے۔۔۔ (یہ مرثیہ) شیخ نے اس وقت لکھا ہے جب کوئی شخص اس کا رونے والا اور خود اسلام کے سوا کوئی اس کا ماتہ دار اور سوگ وار دنیا میں باقی نہ تھا۔

اور مرثیہ (معہ ترجمہ) نقل کرنے کے بعد حالی نے یہ حاشیہ بھی لکھا ہے کہ ”مستعصم باللہ کو کیسا بی نالائق اور قابل غریں سمجھو۔ مگر یہ نہ ورمانا پڑے گا کہ اس کے بگڑنے سے نہ صرف بنی عباس کی حکومت دنیا سے اٹھ گئی، بلکہ مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں عرب کے قدم جنے ہوئے تھے، ایک بارگی ان میں تزلزل آگیا اور چند روز میں ان کا اقتدار صفحہ ہستی سے یک قلم مٹو ہو گیا!“ (اہل عرب توجہ فرمائیں!)

ہمرا خیال ہے کہ آج اس بیان پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ جنگ اور جارحیت کا تماشا کل یعنی ۱۹ اپریل کو ختم نہیں ہوا، بلکہ شروع ہوا ہے۔ پلتے پلتے اسی کتاب کا ایک اور جلد ہم دوہرا سے دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے بنی عم کا خون تاتاری وحشیوں کے ہاتھ سے آبِ باران کی طرح بہایا گیا اور جس عمرت کی بنیاد خفائے راشدین کے ہنرمند ہاتھوں نے ڈالی تھی وہ چشمِ زدن میں ایک خاک کا ڈھیر ہو گیا!“

وقت کا یہیہ پیچھے کو نہیں گھومتا۔ مگر تاریخ میں یہ کیسی خرابی ہے کہ اپنے آپ کو کبھی کبھی دوہرا دیتی ہے۔ صاحبِ جواب آنے والے دنوں میں بقول اقبال ع
دیکھیے اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا

یہ کس کا خواب تماشا ہے؟

کا بھلائی تمام خوابہ شد!

پروین تو گزیا نے ایک انٹرویو کے دوران یہ انکشاف کیا۔ جواب ال نہ دیو نیورسی کا وجود ہمارے بہت سے مسئلوں اور پریشانیوں کا سبب ہے۔ دانش کی مراد ان کو بچانے کے لیے اس یونیورسٹی کو بند کر دینا چاہیے۔ ہماری وزارت فروغ انسانی وسائل بہت دنوں سے اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اس رکارنگ ملک کی ذہنی زندگی کو ترقی دینے کے لیے مہنشی کی بہت سی غلطیوں کا علاج کر دیا جائے۔ جیوش ودیا کے شعبے اور ازکار رفتہ علوم کے ماکڑاں ایک اندیشی کے ساتھ قمر کیے جا رہے ہیں۔ اردو ادیبوں اور اساتذہ کے ایک حلقے نے ڈاکٹر مرین منوہر جوش کو مدآہن کا جو خطاب دیا ہے تو اسی لیے کہ ڈاکٹر صاحب سائنس کے آدمی ہوتے ہوئے بھی سائنس کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں تہذیبی کے ذریعہ تاریخ کا حصارا موز نے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک طرف جارج بش نے دہشت پسندی کے خلاف رواداری، انصاف اور روشن خیالی پر مبنی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ دوسری طرف ہمارے یہاں مشرکہ روایات، اقدار اور تاریخی وراثت کے نشانات کو مٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے کا تازہ ترین کارنامہ یہ ہے کہ سنڈل بورڈ آف سینڈری ایجوکیشن کی بارہویں کلاس کے ہندی نصاب سے مالکی شہرت یافتہ ادیب پریم چند کو رخصت کیا جا رہا ہے اور ہندی کی بی بی جے پی ساختہ ادیبہ دولہا سنہا کو لایا جا رہا ہے۔ پریم چند کے معروف ناول نرملہ کی جگہ اب مردولا سنہا کا گناہ ناول "جیوں مہندی کے رنگ" پڑھایا جائے گا۔

پریم چند اور مردولا سنہا میں کیا مشترک ہے اور کیا مختلف ہے اس کو جاننے سمجھنے کے

لیے بس اتنا جان لینا کافی ہو گا کہ منشی پریم چند تو بس عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور غریب، پسندیدہ انسانوں کی ترقی اور فلاح کے حامی اور علم بردار تھے۔ مردولا سنہا بھارتیہ جتنا پارٹی کے خواتین مورچہ کی جنرل سکریٹری ہیں اور جہیز کی لعنت سے قطع نظر، جاہل شوہروں کی طرف سے بے زبان بیویوں پر ڈھائے جانے والے مظالم تک کو درست سمجھتی ہیں۔ ان کا فرمانا ہے کہ ”زیادہ تر غلطی عورت ہی کرتی ہے۔ وہ مرد کو اتنا مشتعل کر دیتی ہے کہ اسے مجبوراً عورت پر ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔“

جب ایک سائنس داں ایچ آر ڈی وزیر نے جیوش وڈیا اور توہمات کا پرچم اٹھا رکھا ہو تو ادبی، علمی، تہذیبی اداروں اور علم اور فکر کی دنیا میں مردولا سنہا میسوں کا راستہ صاف سمجھنا چاہیے۔ اب اس ملک کے بچے آزادی کی نئی تاریخ کے نام پر ویرساور کر اور ان کے ٹولے کے کارناموں کا حال پڑھیں گے۔ اور ادب کی تاریخ میں پریم چند کی جگہ مردولا سنہا کا نام باجے گا۔ ایسے ویسے کیسے ہو گئے!

یہ ارندھتی رائے کون ہیں؟

پوچھنے والا کوئی اور نہیں ہمارے باکمال ناول نگار ”اداس نسلیں“ جیسی شاہکار کتاب کے مصنف عبدالہ صہین ہیں۔ ”ذہن جدید“ کے حالیہ شمارے میں انھوں نے اس واقعے پر حیرانی جتائی ہے کہ چاروں طرف ارندھتی رائے کا بھلا اتنا چرچا کیوں ہے؟ وہ پاکستان گئیں تو وہاں بھی دانشوروں، صحافیوں اور ادیبوں نے انھیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ کیا یہ دھوم دھڑکا صرف اس وجہ سے ہے کہ ارندھتی رائے انگریزی میں لکھتی ہیں؟

بے شک، انگریزی میں لکھنے کے اپنے فائدے ہیں۔ لکھنے والا بہت جلد ہی ”لائٹ لائٹ“ میں آجاتا ہے۔ میڈیا اسے آن کی آن میں شہرت کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہاں قصہ کسی ایرے غیرے کا نہیں ارندھتی رائے کا ہے۔ یہ دہلی، پٹلی، منحنی سی، نازک خدو خال والی خاتون جو صرف ایک ناول لکھ کر اس عہد کی سب سے بڑی اور ممتاز ہستیوں میں گنی جانے لگیں، انھیں ہم اس ”عہد کا ضمیر“ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپنا ایک کروڑ سرسٹھ لاکھ کا انعام انھوں نے ایسے پچاس اداروں اور افراد میں بانٹ دیا ہے جو ہماری اجتماعی تعمیر اور بہبودی کو اپنا نصب

العیین بنائے ہوئے ہیں اور فطرت، جہالت، روشن خیالی کے خلاف نبرد آزمائیں۔ اپنے ناول کی رائٹی سے ملنے والی لاکھوں کی رقم بھی انھوں نے اسی طرح نرمدا، بچاؤ آندولن کے لیے وقف کر دی تھی۔ ہجرات کے فسادات پر، نیوکلینا تجربے کے مثبت ناک تماشے پر اور ابھی حال میں غریب عراقیوں پر امریکہ کے مقام اور بڑے ہش کے بچے چھوٹے جارج ہش کی جارحیت اور بیہیمانہ مقاصد پر ارندھتی رائے نے جو مضامین لکھے، ساری دنیا میں ان کا چرچا رہا۔ مشرق و مغرب کی بہت سی زبانوں میں ان مضامین کے ترجمے چھپے۔ آج کراچی کے مدیر اجمل کمال بھی ارندھتی رائے کے مضامین کی کتاب اردو میں شائع کر رہے ہیں۔ جارج آرویل نے صحیح کہا تھا کہ جنگ کے زمانے کا ادب صحافت ہوتی ہے۔ اس وقت ہر سب غیر اور شر کی ایک جنگ کا تماشا دیکھ رہے ہیں!

ارندھتی رائے کی ایک تحریر جس کا تعلق آج کے عراق کی صورت حال سے ہے اس لائق ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ارندھتی رائے نے لکھا ہے:

”میں اس قدر دھکی بکھی نہیں تھی جتنی کہ آج ہوں! پہلا دھک تو اس بات کا ہے کہ چچا سام (امریکہ) کے کردار کو میں نے جیسا سمجھا تھا، وہ بالکل سو فیصد ویرانی نکلا۔ عراق پر حملہ کر کے امریکہ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ آج اس لمحہ، تہذیب و تمدن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کو ملزم قرار دینے کی کٹاوتی نہیں کروں گی۔ وہ تو محض چوپائے ہیں۔ اپنے مالک کا اشارہ سمجھ کر کسی پر بھی جمپٹ سکتے ہیں۔ جس کے پاس اپنا دماغ نہیں ہے وہ میری نظر میں بے چارہ ہے، خواہ وہ کوئی فرد ہو یا ملک۔

میں سمجھتی تھی کہ اپنے زور قلم سے اپنی ڈرامائی حاضری سے اور اپنی لیاقت سے میں تاریخ کے دھارے کو موڑ سکتی ہوں۔ میرا یہ غور بعہہ اور بغداد کی سڑکوں پر چور چور کر بکھرا ہوا ہے۔ پتہ نہیں، اسے وقت کے جھاڑو سے کب سمیٹا جائے گا۔

بلی دھاڑ نہیں سکتی۔ کھسیا تو سکتی ہے۔ جھپٹا تو مارتی سکتی ہے۔ میرا جھپٹا یہ ہے کہ میں بوکر پرائز اور لنین فاؤنڈیشن ایوارڈ دونوں ان اداروں کے منہ پر پھینک مارتی ہوں جو دھک کے اس لمحے میں میرے ساتھ نہیں ہیں۔

پیسے کی طاقت یہ ہے کہ وہ لبھا سکتا ہے۔ انسان کی طاقت یہ ہے کہ وہ اسے ٹھکرا سکتا ہے۔

دوستوں آگے آؤ انسان کی طاقت کے مظاہرے کا اتنا اچھا موقع ہماری زندگی میں دوسری بار شدید ہی آئے۔ جب تک دھرتی پر امہ کی کچھ جیسے ڈانسا سور موجود ہیں، کہیں بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔“ (جس کتاب ۱۶ اپریل ۲۰۰۳ء)

جو ادیب آزمائش کی گھڑی میں کوئی واضح موقف اختیار نہیں کرتا اور نہ ف اپنے آقاؤں کے سامنے دم داتے رہنے کو کافی سمجھتا ہے، وہ ادیب نہیں کچھ اور ہے۔۔۔ پر یہ چند سے ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کے خطبہ صدارت میں غلط نہیں کہا تھا کہ ہم بہت سوچے۔ اب اور سوتے رہنا موت کی علامت ہوگی۔“

الوداع ابن فرید!

بظاہر گرد و پیش کی دنیا تو اپنی بند غمیری رہتی ہے مگر آدمی ایک دن اپنا نک چپ چپوتے گزر جاتا ہے۔ ابھی ابھی اپریل کے آخری نفلے میں ابن فرید سے دن بھر کی ملاقات رہی تھی۔ غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی کی طرف سے رام پور کی رضال تبریری میں غالب پر ایک مذاکرے کا اہتمام تھا۔ ابن فرید نے عرصے سے اسی شہر کو اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ مذاکرے میں شریک ہوئے۔ رام پور کی ادبی روایت کے بارے میں مضمون پڑھا، دوستوں سے ہمیشہ کی طرح ملتے رہے۔ باتیں کرتے رہے۔ رخصت ہوتے وقت اپنی دو کتابیں، ایک افسانوں کی، دوسری مضامین کی، تجھنا عنایت کیں۔ انھیں دل کا پہا نامرض تھا۔ مگر بظاہر صحت مند اور خوش دکھائی دیے۔ اب جو اپنا نک ان کے انتقال کی خبر ملی تو ان کی پوری زندگی کا نقشہ آنکھوں میں پھیل گیا۔

میرٹھ کے ایک رسالے ”معیار“ میں سب سے پہلے ان کا ایک افسانہ پڑھا تھا۔ عنوان تھا ”مجھے“۔ یہ تقریباً پینتالیس برس پرانی بات تھی۔ مدتوں بعد ہم علی گڑھ پہنچے تو ان سے ملاقات ہوئی۔ ابن فرید یونیورسٹی میں نفسیات پڑھاتے تھے۔ ادب اور اسلامیات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ذہنی اعتبار سے ہمیشہ مستعد، مصروف اور زندگی یا زمانے کے بنجید مسئلوں میں منہمک انھوں نے بہت سوچا اور بہت لکھا۔ نفسیاتی تنقید اور بین العلومی تنقید کی سطح کو بلند کرنے اور مقبول بنانے میں ابن فرید کی تحریروں کا نمایاں حصہ ہے۔ بہت ملتسار، خوش باش اور جذباتی

طبیعت پائی تھی۔ قوم کی اصلاح اور ترقی کا خیال انہیں بے چین رکھتا تھا۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک ادارہ قائم کر لیا تھا اور ایک زنانہ رسالہ بھی شائع کرتے تھے۔ رام پور دارالعلوم کی زندگی انہیں ذہنی اعتبار سے بہت اس آئی تھی۔ ہر طرح کی نمود و نمائش اور آپ دھاپی سے الگ اپنے کاموں میں مگن رہتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی ہیہ رخصت ہوئی تھیں۔ یہی غم جان لیا اثبات ہوا۔ ابن فرید کے انجانبانے سے دنیا ایک انتہائی مہذب اور شریف انسان سے خالی ہو گئی ہے۔ حق مغفرت کرے۔

الہ دین کا چراغ، ماہنامہ سائنس اور اصغر علی انجینئر

جنوبی دین کی مسلم اکثریتی آبادی اولکلا میں ہرانی دلی جیسی بحیرہ بھاڑ، رونق اور بے ترقی سے چھلکتی ہوئی ایک بستی ہے۔ ڈاکرنگر۔ ڈاکرنگر کی ایک گلی میں کوئی دس برس پہلے الہ دین کا ایک چراغ روشن ہوا۔ جب سے اب تک اس چراغ کی لو بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ہم نے بہت سے جادو گروں کا تماشا دیکھا ہے۔ مگر کوئی تماشا اتنی دیر تک تو نہیں ٹھہرتا۔ مل دو مل کے لیے دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں۔ پھر تماشا ختم اور تماشا ٹائی اپنے اپنے راستے پر۔ لیکن اردو ماہ نامہ سائنس کے ایڈیٹر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز نے صرف ایک اپنی محنت اور لگن سے اپنے جادوئی چراغ کو ابھی تک سنبھال رکھا ہے۔ اس چراغ کی مسلسل تیز ہوتی جا رہی ہے۔

اردو کے مشہور مزاح نگار مشاق احمد یوسفی نے کہیں لکھا تھا کہ "بہت دنوں تک اپنے ریاضی میں فیل ہونے کو ہم اپنے مسلمان ہونے کی واحد دلیل سمجھتے رہے۔ گویا کہ ہنسی ہنسی میں یوسفی صاحب نے اپنی قوم کے مزاج پر تبصرہ کیا ہے کہ اسے عام طور پر ریاضی اور سائنس سے کچھ خاص لگاؤ نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیے تو۔ یہ کتنی عجیب اور انہونی بات ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اسلام اور سائنس لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے۔ یورپ کی نشاۃ ثانیہ یا ذہنی بیداری سے بہت پہلے مسلمانوں نے نئے علوم اور سائنس کا علم بلند کیا۔ "مغربی سائنس اور حکمت" طب، فلکیات، ریاضی، جیست، نجوم، ارضیات، کیمیا، جغرافیہ، جہاز رانی، طبیعیات کے میدانوں میں مسلمان بہت عرصے تک پیش پیش رہے۔ ہمارے نوبل انعام یافتہ سائنسدان پروفیسر عبدالسلام نے اپنے ایک مضمون میں سائنس اور سائنسی علوم کی طرف سے مسلمانوں، خاص کر عربوں اور پاکستانیوں کی بے شوقی، غفلت اور بے نیازی کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا تھا کہ مسلمان ممالک اگر ہوش میں آجائیں تو اپنی متحدہ کوششوں اور وسائل کی مدد سے آج بھی تھیوریٹیکل فزکس کی دنیا میں انقلاب لا سکتے

میں ایک عامی سطح کام کرنا قائم کر سکتے ہیں۔ اپنی پسماندگی کے بوجھ سے چپکلا رہا سکتے ہیں۔ برسوں پہلے نوبیل انعام حاصل کرنے کے بعد پروفیسر عبدالسلام ہندوستان آئے تھے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی انھوں نے ایک تقریر کی تھی۔ ان کا زور اسی بات پر تھا کہ مسلمان اپنی حسرتوں کی مرہاثہ کو پھر سے حاصل کرنے کی جدوجہد کریں اور جدید سائنس و ٹکنالوجی کی دنیا میں اپنے پیچھے رہنے سے نجات کا راستہ ڈھونڈیں۔

ڈاکٹر محمد اسلم پرویز نے اردو ماہنامہ سائنس کے ذریعے اسی نصب العین کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اب تک اس رسالے کے ایک سو بار شمارے چھپ چکے ہیں۔ ایک ایسے حوصلہ شکن دور میں جب اردو رسالے سال دو سال بھی مشکل سے مل پاتے ہیں۔ ماہنامہ سائنس کا جاری رہنا مقبول ہونا اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں رہنے بسنے والے اردو خوانوں تک اس کا پہنچنا بڑی خوش آئند بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹکنالوجی ہی جدید دنیا کے الہ دین کا چراغ ہیں۔ اس بحیثیت کو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا۔ سر سید احمد خاں نے انیسویں صدی میں مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے لیے جدید علوم کی اہمیت پر نہ صرف یہ کہ زور دیا۔ سائنسی ادب کے فروغ اور ترقی کا راستہ بھی اختیار کیا۔ سائنسی کتابوں کے ترجمے کروائے، سائنسی موضوعات پر مضامین لکھوائے، تہذیب الاخلاق اور علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے ذریعہ اردو خوانوں کا مزاج بدلنے کی کوشش کی۔ ان کے رفیقوں میں کیسے کیسے حوصلہ مند لوگ تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ روم زدہ، سست رفتار قوم کو انھوں نے نئے علوم کی روشنی اور رفتار سے روشناس کرنے میں عمریں گزار دیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ انیسویں صدی میں جب مغلوں کے زوال کے بعد ہندوستان میں نئے علوم اور ایک نئی تہذیب کا ڈنگ بج رہا تھا، سر سید اور ان کے رفقاء اگر مسلمانوں میں جدید افکار اور تعلیم کی اشاعت کے بجائے صرف جذباتی مسئلوں میں الجھے رہتے تو آج ہندوستانی مسلمانوں کی صورت حال کیا ہوتی۔ ماہنامہ سائنس کے نئے شمارے (۱۱۲) کے ادارے میں کہا گیا ہے:

”آج (مسلم) عوام کی اکثریت غربت کا شکار ہے جب کہ شاہی افراد اور حکام کے محلات کئی کئی ایکڑ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک میں آج اتنے سائنسدان ہیں کہ تمام ”مسلمان ممالک“ میں کل ملا کر اتنے سائنسدان نہیں۔ گزشتہ کئی صدیوں سے ان ممالک

میں شاید ہی کوئی موجد پیدا ہوا ہو یا انھوں نے کوئی اپنی ٹکنا لوچی دریافت پیمنٹ (محفوظ) کرنی ہو۔ (فنکشن اور عراقی کے جیسے) ایک تاریخی حادثے کا ذکر کرتے ہوئے موانا ابو الکلام آزاد نے کیا خوب کہا تھا:

انیسویں صدی کے اوائل میں جب روسیوں نے بخارا کا محاصرہ کیا تو، میر بخارا نے حکم دیا کہ تمام مردوں اور مسجدوں میں ختم خواجگان پڑھایا جائے۔ اُدھر روسیوں کی قلعہ شکن توپیں شہر کا محاصرہ کر رہی تھیں اور لوگ ختم خواجگان کے حلقوں میں بیٹھے یا مقابلہ اُتلوب یا حوالہ الجوان کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ آخر وہی ہوا جو کہ ایک ایسے مقابلے کا نتیجہ نکلتا تھا جس میں ایک طرف کمال بارود ہو دوسری طرف ختم خواجگان۔ عائنیں نہ ورف نہ وہ پہنچتی ہیں، مگر انہی کا جو دم و ہمت رہتے ہیں۔ بے ہمتوں کے یہ وہ ترک عمل اور تعطل قوی کا حیدر بن جاتی ہیں۔ (غبارِ حق)

اصغر علی انجینئر کا سیکولر پرسپیکٹو

فرقہ پرستی، تنگ نظری اور جہالت کے خلاف ہمارے ملک میں جو لڑائی جاری ہے اس کا ایک مورچہ اصغر علی انجینئر نے سنبھال رکھا ہے۔ وہ ایک انتہائی حوصلہ مند، جری اور روشن خیال دانشور کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ انھوں نے سیاست اور سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ ادب کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے اور چند اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن اصغر علی انجینئر کی شخصیت کا سب سے اہم پسویہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں نہ فن خالی خولی خیال کی سطح پر سرگرم نہیں ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہتے ہیں۔ شاہن پال سارتر نے کہا تھا کہ سوال دنیا کو سمجھنے کا نہیں، دنیا کو بدسنے کا ہے۔ یعنی یہ کہ عمل کے بغیر نہ فن خیال سے کام نہیں چلتا۔ اصغر علی انجینئر کی شخصیت ایک سماجی کارکن کے طور پر معروف ہے۔ انھوں نے اپنے اصلاحی اور تعمیری مشن کا آغاز اپنے فرقے میں پھیلی ہوئی توہم پرستی اور مذہب کے نام پر عام انسانوں کے استحصال کے خلاف جدوجہد سے کیا۔ کئی بار ان پر جان لیوا حملے ہوئے۔ انھیں دھمکیاں دی گئیں۔ لیکن انھوں نے ہار نہیں مانی۔ ان کا آزاد ذہن اور بے چین روح اپنے مشن سے دست بردار نہیں ہوئے۔ ایک سماجی مفکر اور دانشور کے علاوہ وہ ایک انتہائی سرگرم اور بہادر سماجی کارکن کے

ظور پہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

ادھر کچھ دنوں سے وہ سیکولر پریسیڈنٹ کے نام سے ایک پندرہ روزہ نل میگزین بھی شائع کر رہے ہیں۔ "سیکولر پریسیڈنٹ" کے تازہ شمارے میں "بندہ وستان، بی بی بی کے راج میں" عنوان سے اصغر علی انجینئر کی ایک تحریر شامل ہے۔ اس تحریر میں کئی سماں نوحہ سے لکھے ہیں اور ایسی کئی باتیں بھی لکھی ہیں جن پر سوچ بچار ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ "بی بی بی کے لیے عدالت اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ آئندہ اپریش میں فرقہ وارانہ جماعتوں کی قیادت کرنے والی بھڑے پور کو شش کر رہی ہے۔ مرکز میں اس کی حمایت بی بی بی کو کافی مقدمات میں دیکھ کر رہی ہے۔ بی بی بی کے ذریعہ وہ ملک کی دیگر ریاستوں میں فرقہ پرستی کی آگ بھڑکا رہی ہے۔ اگر چند اباؤ نایدو نے این ڈی اے کی حمایت نہیں کی ہوتی تب یقینی طور پر ہجرات سے جیسا ملک اور خطہ فرقہ وارانہ فسادات بھی نہیں ہونے ہوتے۔ ہجرات میں جو کچھ ہوا اس کے لیے بی بی بی کی ذمہ داری بھی ذمہ دار ہے اور وہ اس ذمہ داری سے اپنا دامن بچا نہیں سکتی۔ اس طرح بی بی بی اپنی ہی اس انجمن میں بڑا بڑا شریک ہے جسے خوشنیت سلیم نے بجا طور پر "بندہ وستان" کافی قلم کہا ہے۔

سیکولر پریسیڈنٹ ۹۔ بی بی بی ایپارٹمنٹس، پہلی منزل، سڑک ۶، رتنا کروڑ (ایٹ) ممبئی

۵۵۰۰۰ سے شائع ہوتا ہے۔

یہ کیسا گورکھ دھندا ہے یہ کیسا تانا بانا ہے (انیسویں صدی بیسویں اور اکیسویں صدی سے آگے کیوں ہے!)

پروفیسر ایچ نعیم (جودھری محمد نعیم) پچھلے چالیس برسوں سے امریکہ کے شہر شکاگو میں رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے برس تک وہ شکاگو یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پر فائز تھے۔ امریکہ کی بیشتر یونیورسٹیوں میں اردو زبان و ادب اور جنوب ایشیائی ثقافت کے امریکی اساتذہ (اور طلباء) نعیم صاحب کے شاگرد رہے ہیں۔ اردو زبان و ادب کی ترویج و تدریس میں نعیم صاحب ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں۔ اردو سکھانے کے لیے انھوں نے انگریزی میں جو ریڈر تیار کی ہے اور جسے پوری مغربی دنیا میں قبولیت ملی، اب دنیا بھر میں کمپیوٹر پر دستیاب ہے۔ جو چاہے اسے ڈاؤن لوڈ کر لے اور گھر بیٹھ کر اس سے فائدہ اٹھائے۔ نعیم صاحب نے میر کی فارسی خودنوشت ذکر میر کو انگریزی میں مرتب اور منسلک کیا ہے۔ اردو سے انگریزی میں تخلیقی ادب کے کئی ترجمے کیے ہیں۔ انگریزی میں کہانیاں اور مضامین لکھے ہیں۔ انگریزی میں دو کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ وہ اردو کے مشہور زمانہ انگریزی رسالے "Annual of Urdu Studies" کے (جوان دنوں) ویکانس سے پروفیسر محمد عمر یمن کی ادارت میں شائع ہوتا ہے) بانی ایڈیٹر رہے ہیں۔ تیس پینتیس برس پہلے یہ رسالہ شکاگو سے نکلا تھا اور اس وقت اس کا نام MEHFIL تھا۔ اس رسالے نے انگریزی دانوں میں اردو زبان و ادب سے شناسائی کی ایک روایت کو ترقی دی ہے۔ ڈاکٹر حسین سوسائٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اشتراک سے اب اس انگریزی جریدے کے ہندوستانی ایڈیشن کی اشاعت کا ڈول ڈالا گیا ہے۔ یہ ایک خوش آئند منصوبہ ہے!

ان دنوں نعیم صاحب کی دلچسپی کا فاضل میدان انیسویں صدی کے ہندوستان میں مسلمانوں کی تہذیبی روایت اور اردو کی علمی و ادبی روایت ہے۔ سرسید اور ان کے رفقاء کی خدمات کا انھوں نے اپنے کئی مضامین میں جائزہ لیا ہے۔ خاص طور پر ڈپٹی نذیر احمد کی تحریروں کا۔ انیسویں صدی کی ذہنی بیداری میں نذیر احمد کا رول بہت ممتاز ہے۔

غالب کی حویلی کے راستے سے نذیر احمد کی حویلی تک

ہدانی دلی، لال کنواں سے ذرا آگے، کھاری باؤلی کی ایک گلی میں نذیر احمد کی وسیع و عریض حویلی۔ آج زبان حال سے، برصغیر کے مسلمانوں کے ماضی اور حال کی داستان سناتی ہے۔ اب اس حویلی میں ڈپٹی نذیر احمد کے حقیقی پوتے مسلم احمد نظامی صاحب رہتے ہیں۔

پچھلے ہفتے نعیم صاحب دلی آئے تو انھوں نے مسلم صاحب سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ہم صبح صبح جامع مسجد پہنچے جس کی سیر حیوں کے نیچے جامعہ ملیہ کے عبدالرشید صاحب ہمارے منتظر تھے۔ ہمیں انہی کی رہنمائی میں مسلم صاحب تک پہنچنا تھا۔ ہمارے پاس ابھی کچھ وقت تھا اس لیے سوچا کہ مسلم صاحب سے پہلے ملی ماراں میں غالب کی حویلی دیکھتے چلیں۔ جب سے وزارت ثقافت نے اس حویلی کو اپنی تحویل میں لیا ہے اس کی حالت بہت سدھر گئی ہے۔ غالب کی حویلی کیا ہے، انیسویں صدی کی تہذیب کا اور تاریخ کا ایک مرقعہ ہے۔ غالب اور ان کے معاصرین کی تصویریں، آثار، تاریخی نقوش اور یادگاریں! البتہ غالب کے ہم عصروں کی تصاویر جہاں آویزاں ہیں، وہاں امیر مینائی کی تصویر پر مصحفی کا نام لکھا ہوا ہے! خیر گلی قاسم جان سے نکل کر ہم ڈپٹی نذیر احمد کے محلے میں پہنچے۔ بھسنے ہوئے گوشت، بمباب پر انھوں کی خوشبو، پھر گرم مسالوں کی تیز مہک، کھاری باؤلی کی وہ گلی ہمارے سامنے تھی جہاں ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا۔ ان دنوں یہ گلی کیسے کیسے عظیم المرتبت اصحاب کے قدموں سے آباد ہوئی ہوگی۔ محمد حسین آزاد، مولوی ذکاء اللہ، سرسید!

ایم اے او کالج کا نغبن اور ڈپٹی نذیر احمد کی تقریر

اس ملاقات میں مسلمہ صاحب نے ہمیں ڈپٹی نذیر احمد کی ایک یادگار تقریر کا قصہ سنایا۔ یہ ساری داستان انہوں نے اپنے ایک مضمون ”دادا کی کہانی پوتے کی زبانی“ میں بھی بیان کی ہے۔ انہوں نے بتایا۔ سیدہ کالج فنڈ سے تقریباً تین لاکھ روپیوں کے نغبن کی وجہ سے بہت دس رفتہ تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی تقریر کے جادو کا انہیں خوب پتہ تھا۔ ڈپٹی صاحب کے بار بار منع کرنے سے باوجود انہ ار کر کے انہیں اپنے ساتھ لا جو ر لے گئے۔ بلکہ ہوا ڈپٹی نذیر احمد کی تقریر ہوئی۔ تین لاکھ سات لاکھ کی رقم جمع ہو گئی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے جو تقریر وہاں کی تھی اور سامعین نے اس تقریر کا جو اثر یہ اپنے آپ میں وہ ایک ڈرامے کی طرح دلچسپ اور کشمکش سے بھر ا ہوا قصہ تھا۔ مسلمہ صاحب کی لمبی زبان اور جذبات سے معمور بیان نے اس قصے کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ افسوس کہ ہمارے یہاں تاریخ اور تہذیب کے حکائی (Oral) ورثے کو محفوظ اور ریکارڈ کرنے کی روایت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ حال اس قوم کا ہے جس نے دنیا کی سب سے ضخیم داستان مرتب کی۔ ابھی دہائی میں گئے زمانوں کی خبر لانے والی جو دو چار صورتیں باقی ہیں، جن کا زون بہت غنیمت ہے۔ اردو کی اکادمیوں اور اداروں کو ان کے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے۔ مسلمہ صاحب بتاتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا۔ مولانا اساتذہ بخش صہبائی کی خستہ و شکستہ قبر اٹھائے ہوئے کالج کے امامتے میں مسجد کی مشرقی دیوار سے پاس ابھی موجود ہے۔ اس عمارت کو بچانے اور محفوظ کرنے کے مسئلے میں حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ مولانا صہبائی کی قبر پر اگر ایک کتبہ لکھی لکھو، یا پائے تو اچھا ہے۔ ہم جو اپنی اجتماعی تاریخ کی طرف سے حکومت کی غفلت اور تعصب کا گلہ کرتے رہتے ہیں اس تاریخ کے آثار کو قہر خستہ کی کچھ فکر ہمیں خود بھی تو کرنی چاہیے۔

انیسویں صدی کیادو بارہ آسکتی ہے؟

برصغیر کی اجتماعی تاریخ میں یہ صدی مغلوں کے زوال اور انگریزی حکومت کے قیام کے باوجود ایک روشن صدی تھی۔ ہم اسے اردو کی تخلیقی روایت کے نقطہ عروج (غالب) اور جدید اردو نثر کے فروغ اور تشکیل کی صدی بھی کہتے ہیں۔ جس وقت پورے ہندوستان میں اصلاحی تحریکوں

کا ڈنکا بج رہا تھا، سہ سید اور ان کے رفیقوں نے ایک ٹھکی باری قوم کے اعتماد کو بحال کرنے کی زبردست جدوجہد کی۔ یہی صدی انجمن پنجاب اور ملی گزرتھریک کی صدی بھی ہے۔

ہمارے یہاں اسی صدی کے دوران نے علوم کے پیرائے روشن ہوئے۔ ادب سحریت، تحقیقیت علوم اور افکار کی دنیا میں، انتخاب آیا۔ سہ سید اور ان کے ساتھیوں نے جس آزمائش کا سامنا کیا، جن پریشانیوں سے گزرے اور جس طرح انتہائی حوصلہ شکن حالات کے باوجود روشن خیالی، رواداری اور امید پرورق کے راستے پر گئے رہے۔ ہمارے یہ ن واقعات میں بہت سے بہت چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے انیسویں صدی کے بزرگ، حق کے مقابلے میں زیادہ مثبت، معقول اور صحت مند رویوں کے مالک تھے۔ یہ سہ کے ساتھ ساتھ ترقی ملی محمد حسین آزاد، مولوی ذکا، امجد علی، محسن الملک، وقار الملک اور ان سے ہم خیال بزرگوں کی سرکاری کے بغیر مسلمانوں کے لیے شاید کوئی راہنمائی شکل سے بنی نکال تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان بزرگوں سے اپنی تہذیبی روایت اور اپنے عقائد کے مکمل واقفیت کے باوجود تعمیری و ترقی کے نئے وسیلوں کا خیر مقدم کیا۔ تنگ نظری، جہالت، خود فریبی، سب کے مذاب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ جذباتی مسکوں سے حق الامکان دور رہا۔ ایسویں صدی کی، بین: ہمارے رہنمائی، اور رویوں کے بارے میں جو باتیں ہر طرف کی جارتی ہیں، وہ سب کی سب غلط تو نہیں ہیں۔ ہماری، انیسویں صدی شاید بیسویں اور بیسویں صدی کے بہت آگے تھی، انہیں اس کے حسوسے ہوئے سہ کے کو پھر سے پانے کی کوشش کرنی ہوئی۔

دیکھو! ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں

استاد بسم اللہ خاں صاحب

برسوں پہلے مغربی بنگال کے نامور پوس افسر اور معروف اردو شاعر عین رشید نے استاد بسم اللہ خاں پر ایک دستاویزی فلم بنائی تھی۔ اس فلم میں خاں صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے شہر بنارس کی حیثیت بھی مرکزی تھی۔ خاں صاحب آج بھی اسی شہر کی ایک گلی میں رہتے ہیں:

اک سنگ تراش جس نے برسوں

میروں کی طرح صنم تراشے

آج اپنے صنم کدے میں تنہا

مجبور، نڈھال، زخم خوردہ

دن رات ہڑا کراہتا ہے

(احمد فراز)

خان صاحب جو ایک بھرے پرے گھر اور خاندان کے ساتھ رہتے ہیں ان دنوں بیمار ہیں، بے بس ہیں اور بے سہارا ہیں۔ زندگی کے اس موڑ پر جب انھیں اپنی ثقافتی و فنی خدمات اور کمالات پر مٹھن، آسودہ اور شاد کام ہونا چاہیے تھا، انھیں فکر معاش نے گھیر رکھا ہے۔ انھیں جب بھارت رتن کا اعزاز دیا گیا تو پہلی بات جو ان کے ذہن میں آئی، یہ تھی کہ اس اعزاز کے ساتھ انھیں کچھ اقتصادی امداد بھی ملے گی یا نہیں۔ خاں صاحب نے شہنائی جیسے ساز کو شادی بیاہ کے روایتی منڈپ سے نکال کر موسیقی کی دنیا میں غیر معمولی اعتبار اور امتیاز کے مرتبے تک پہنچایا۔ وہ اس انڈوسلم تہذیبی روایت کے سب سے بڑے ترجمانوں میں ہیں، جس نے حضرت امیر خسرو

سے کر آج تک ایک شاندار ثقافتی سلسلے کو قائم رکھا ہے۔ پیرانہ سالی کے باوجود آنکھوں میں بچوں کی جیسی نرمی اور شوخی، باتوں میں بلا کا بھولا پن، صوم و صلوة کے پابند، اسی کے ساتھ ساتھ موسیقی میں عبادت جیسا انہماک۔ ایک دنیا ان کے فن پر سر دھنتی ہے۔ ان کے قدردان مشرق و مغرب کے کئی ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ کئی مرتبہ انھیں بڑی بڑی مراعات کی پیشکش ہوئی، وہ چاہتے تو انھیں بھی جا کر بس جاتے اور سکھ چین سے بسر کرتے۔ مگر خان صاحب کی شخصیت میں درویشی اور سادگی کے اوصاف کے علاوہ اپنے وطن سے محبت کا جذبہ بھی اتنا شدید ہے کہ وہ انھیں جانے پر رضا مند نہیں ہوئے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے چلیں گے بٹہ ٹیکہ اس شہر کی رنگا رنگی تہذیب اور رنگا رنگا کنارہ بھی ساتھ چلے جس نے دنیا بھر میں صبح بنارس کا چراغ جلا رکھا ہے۔ خان صاحب اپنی بیماری اور خستہ حالی سے زیادہ افسردہ اس بات پر ہیں کہ ہر دھان منتری کوئی اہل بیماری واپس نہیں لے ان سے ان کے پوتے کے نام ایک پڑول پمپ لائٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا، یہاں تک کہ ایک تاریخ بھی طے کر دی تھی کہ اس وقت تک وعدہ پورا ہو جائے گا، مگر بات جہاں کی تھاں رہی:

غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا

کوئی سال بھر پہلے خان صاحب نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے انصاری آڈیٹوریہ میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ پھر آئیں گے۔ ہم ان کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس شام کی راہ دیکھ رہے ہیں جب خان صاحب اپنی شہنائی کے ساتھ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خان صاحب کی حسیہ سلامت کی خبر پچھلی تو ان سے ایک مداح ایک ایئر کنڈیشنر کی سوغات نذر کرنے کے لیے ان کے پاس جا پہنچے تاکہ خان صاحب کو گرمی کے عذاب سے چھٹکارا ملے۔ گویا کہ وہی ملکہ فرانس میری انتوانت والا مضمون کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں! کیا واقعی ہم ایک ایسی دنیا کے باسی ہیں جو نرم و نازک احساسات سے یکسر عاری ہو چکی ہے!

بے زبانی زباں نہ ہو جائے!

ابھی حال میں ملکہ پکھراج کی آپ بیتی کا انگریزی ترجمہ Song Sung True کے نام

سے "کالی فاروہمن" نے شائع کیا ہے۔ یہ خوبصورت ترجمہ رام جس کاغذ دہلی یونیورسٹی میں تاریخ کے سابق استاد اور مشہور مورخ سلیم قدوائی نے کیا ہے جو ہندوستانی موسیقی کے ماسٹر بھی ہیں اور ان دنوں نیلم اختہ کی سوئٹس مہربان ہے۔ مملہ پلہ ان کی، استان حیات ایک زبردست آزمائش اور انسانی جدوجہد کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ انھوں نے اپنے جس منظر پر کوئی پردہ نہیں ڈالا ہے اور اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کے حالات کا بیان بہت سچائی اور سبے تکلفی کے ساتھ کیا ہے۔ مہاراجہ جی سنگھ واں کشمیر کے دربار سے وابستگی، پھر اپنی صادق، شوبہ اور بچوں کے معاملات، مسلسل بنتے بگرتے حالات بہتے ہوئے انسانی تعلقات اور اپنی موجودہ حالت کی تصویریں مملہ پلہ ان کے اس خوبی کے ساتھ مہربان کی ہیں کہ ایک عجیب و غریب دنیا اور اس کے بھی زیادہ، یہ ان کر دینے والی زندگی کا تماشا سلیمے وار ہوتا چھا ہے۔ بقول فریق:

بھئی ادا اس، بھئی شدمیں، بھئی کھمیر!

اصل میں خود نوشت سے یہ برے واقعات اور برے تجربات سے زیادہ نہ وری شخصیت کا کلمہ اپن اور دیانت داری ہے۔ اس حالت سے مملہ پلہ ان کی خود نوشت دس برس کی بہت سی مشہور اور ممتاز شخصیتوں کی خود نوشت سے کہیں زیادہ، چپ و رقاب قدر ہے۔ مملہ پلہ ان کے یہ خود نوشت، اپنی مادری زبان ذوالری سے شہر ابورادو میں بہت بھری ہوئی یادداشتوں کے طور پر قلم بند کی گئی۔ سلیم قدوائی نے اپنی طرف سے کوئی ترمیم و اضافہ کیے بغیر پورے مسودے کو اس سلیقے کے ساتھ منظم کیا ہے۔ ایک انتہائی مہربان مہربانی بن گئی ہے۔ زندگی کے آخری پردہ اور شوبہ کی بیماری اور انتقال کا قصہ مملہ پلہ ان کے تمام نہ وری جزئیات کی مدد سے اس طرح پیش کیا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ایک پچھلے کی طرح کی تصویر مل جاتی ہے۔ سلیم قدوائی نے ترجمے کی زبان اور اس کے اسلوب و آہنگ میں کسی طرح کی بناوٹ اور تکلف کی پرچھا میں بھی نہیں پڑنے دی۔ سادگی سے مملہ پلہ ان کی زبان اور فطری انداز بیان نے اس کتاب کو ایک خوبصورت لسانی مرقعہ بنا دیا ہے۔ ہم اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ بیان کردہ واقعات اور اشخاص کو دیکھتے بھی جاتے ہیں۔ مملہ پلہ ان کی طاقت و مترنم اور مستحکم آواز کی طرح ان کی یہ خود نوشت بھی ہمیں سنگیت کے ایک پیچیدہ نم اور سناٹے کو پاک کرتی ہوئی کسی راگ مالا سے دو

چار کرتی ہے۔ ہر اعتبار سے ایک قیمتی کتاب جسے پہلی فرصت میں پڑھا جانا چاہیے۔ سلیم قدوائی کا بیان ہے۔ مملہ پلٹھان کی تحریک انگریزی میں منتقل کر کے وقت، اکثر وہاں کا کوئی کیسٹ بھی آن کر دیتے تھے، ہا۔ ہمارے زمانے کی سب سے مانوس اور متہم آوزوں میں سے اس آواز کا کچھ بدو بھی ان غٹھوں میں بند ہو جاتا ہے۔ ساز سستی کی صدا غور سے سن

ابوالفیض سحر

اردو کٹر میں تھر یہاں بھر ہمارا تھر رہے۔ اس روز اتفاق سے مینی آپا بھی وہاں آئی تھیں۔ ہم نے سرتھ کھانا کھایا، باتیں کیں، ابوالفیض سحر سب معمول کی موٹی اور توجہ کے، تھر مینی آپا کی باتیں سن رہے تھے۔ سہ پہر کا ایک دو سہ سے رخصت ہوتے وقت سے خبر تھی۔ یہ دن ابوالفیض سحر کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس مدت کے اگلے ہی دن وہ پپ پپا سے دنیا سے رخصت ہوئے۔

وہ بہت کڑی مونی، شہر اور مہاشنیت کے مالک تھے۔ حیدرآباد کی نرم آثار، تعقیق اور مہاشنیت کی بیتی بایتی مشا۔ پچھلے میں بائیس برسوں کے تعلق میں مجھے ایک بھی ایرا دن یاد نہیں جب ابوالفیض سحر کی شہنیت بھی سب قیودوں کی ہو، انھوں نے کسی کا دل کھایا ہو۔ بد کے مانی کے رہے۔ وہ دن ہا وزمنہ کچھوں تھی، جب نیسے اردو کی باتیں کسی کے بارے میں کوئی نارو، وہاں کی زبان پر بھی نہیں آیا، رکین سے جوانی تک کا زمانہ آرماتوں سے حمر ہو تھا، بین سحر صاحب صحیح معنوں میں سیاحت میدانی تھے، ترقی اردو بورڈ کے پرنسپل، بیٹھ، آفیس کی حیثیت سے رہا، رہے۔ چہ اپنے آپ کو پوری طرح اردو کے لیے وقف کر دیا، اردو کے مسائل پر غور کرتے رہے، لکھتے پڑھتے رہے اور اسی حال میں رخصت ہو گئے:

قلم جتنے تھے گویا ادا ہو گئے

دن کی ادبی مخلوق میں ان کی کمی کا احساس ان کے دوستوں کو مدتوں پریشان رکھے گا:

بد کی چمک اس کے چہرے پر تھی

مجھے کیا خبر تھی کہ مر جائے گا

لب پہ حرفِ غزل، دل میں قندیلِ غم

بھیشم ساہنی

رفتید و لے نہ از دلِ ما!

نازک اور پاکیزہ خدو خال والے، سلوٹوں سے بھرے ہوئے اس چہرے میں کوئی توبہات ایسی تھی کہ دلچسپے والوں میں لہانیت اور اداسی کا احساس ایک ساتھ جگاتی تھی۔ بھیشم ساہنی نے بہت خاموش طبیعت پائی تھی۔ اپنے بڑے بھائی بلراج ساہنی کے مقابلے میں صحت اور قد و قامت کے لحاظ سے بظاہر وہ کمزور ٹھہرتے تھے۔ مگر ان کی شخصیت میں ایک اندرونی طاقت تھی جس نے انہیں نہ تو جسمانی کمزوری سے زیر ہونے دیا۔ نہ اس ملک اور ماحول میں روز بروز بڑھتی ہوئی تنگ نظری اور فرقہ پرستی کے سیلاب سے۔ وہ بہت نرم مزاج، سیدھے سمجھاؤ والے، متین اور شرمیلے انسان تھے۔ بالعموم اپنے آپ میں گم اور شہرت، مقبولیت اور توجہ کی دھوپ سے بہت جلد پریشان ہو جانے والے۔ میں نے فیض احمد فیض سے متعلق ایک ٹیلی ویژن ریکارڈنگ میں انہیں شرکت کی دعوت دی تو بغیر کسی اصرار کے راضی ہو گئے اور معینہ وقت پر ETV کے اسٹوڈیو پہنچ گئے۔ فیض صاحب سے ان کے ذاتی مراسم تھے۔ پھر سب سے بڑا رشتہ تو یہ تھا کہ دونوں کے خواب اور رویے مشترک تھے۔

جب گلی تیری راہوں میں شام ستم
ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم
لب پہ حرفِ غزل دل میں قندیلِ غم
اپنا غم تھا گواہی ترے حسن کی

دیکھ قائم رہے اس گوانی پہ ہم
ریکارڈنگ کے دوران ہمیشہ شمیم جی نے نہ تو فیض سے اپنے تعلق کے اظہار میں کسی مبالغے کا
اظہار کیا، نہ ان کی شاعری سے باخبری کا دعویٰ کیا۔ فیض صاحب سے ان کا بہت قریبی تعلق تھا اور
اردو و خوب اچھی طرح لکھ پڑھ سکتے تھے۔ لیکن انہیں ایسی ہر بات اور ہر تذکرے سے حجب تھا
جس سے ان کی اپنی کسی خوبی یا بڑائی کا پسوند نکلتا ہو۔ ان کے سیریل قلمس کو جو بے مثال
مقبولیت ملی اور ان کی کہانیاں ناول و ڈرامے جس ذوق و شوق کے ساتھ پڑھے گئے ان کی جگہ
کوئی اور ہوتا تو آپے میں نہ رہتا۔ لیکن ہمیشہ شمیم جی میں حیاداری، انکسار اور شخصی وقار کا احساس بھی
بہت گہرا تھا۔ ان کی تحریروں کے علاوہ ان کی فلموں کو دیکھتے ہوئے بھی یہی تاثر مرتب ہوتا ہے۔
ایک بار شملہ کے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز میں ان سے ملاقات ہوئی اور کئی
دن ساتھ گزرے۔ وہاں وہ فیلو کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ان کی المیہ شلاجی بھی ساتھ تھیں۔
دونوں میں غیر معمولی مناسبت اور ہم آہنگی تھی۔ اتنی کہ ایک دوسرے کے بغیر دونوں آدھے
ادھورے سے لگتے تھے۔ کچھ عرصے پہلے شلاجی کا انتقال ہو گیا تو ہمیشہ شمیم جی بچھ سے گئے۔ اپنے
نجی غم کا ذکر تو نہیں کرتے تھے مگر آنکھیں ویران ہو گئی تھیں اور وہ پہلے سے زیادہ چپ رہنے لگے
تھے۔ دوسری طرف اس دنیا کا غم جس کی ہر چھانیاں ان کی کتابوں میں ڈالتی پھرتی ہیں۔ تقسیم
اور فسادات کے تجربے سے براہ راست دوچار ہونے کے بعد بھی ان کے یہاں کسی طرح کی
کڑواہٹ، مایوسی اور بیزاری پیدا نہیں ہوئی۔ ظلمت پسندی کے خلاف سینہ سپر رہنا انہوں نے
اپنے فلسفہ حیات اور ایقانات سے سکھا تھا اور ہر حال میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ان کی
سرشت کا حصہ تھا۔ ہماری دنیا کو ان کی ضرورت آج ہمیشہ سے زیادہ ہے:

ہے مکر لب ساقی یہ صلا تیرے بعد!

۱۔ اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستان

کاٹھ گودام سے رام گڑھ تک کا راستہ، سبز پوش پہاڑوں اور اونچے اونچے پیڑوں کی دورویہ
قطار کے بیچ سے گزرتا ہوا، بہت لمبا نہیں ہے۔ موٹر کار سے جائیں تو کوئی گھنٹے بھر کا سفر۔ لیکن
سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی سڑک، چڑھائی اور بیچ نے پیدل چلنے والوں کے لیے اسے خاصا

مشکل اور حوصلہ طلب بنا دیا ہے۔ پھر بھی روایت یہی ہے۔ رُودِ یونیورسٹی نے یہ ساری مسافت پیدل ہی طے کی تھی۔ ان کی ایک بیٹی، جو تپ دق کی مریضہ تھیں، صحت کی بحالی کے لیے وہاں سے جانی گئی تھیں۔ شوائب پہاڑیوں کے سبز سلسلے میں گھری ہوئی جس مسطح اور ہموار جگہ کا گرد و یونے انتخاب کیا اس کے پیچھے، تاحہ نگاہ، ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ بندہ عام طور پر ہادیوں میں کھنکھرتی رہتی ہے۔ یہاں ہر وقت ٹھنڈی ہوا میں پھرتی ہیں۔ جا بجا پھسل دار درختوں کے حرمات ہیں اور چشمے ہیں۔ قصبے میں کوئی بازار نہیں ہے۔ بس دو تین دکانیں ہیں اور ایک پبل فون بوتھ۔

نینی تان سے رام گڑھ کی دوری تقریباً بیس کلومیٹر ہے۔ بھوانی بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر۔ مہادیور، وسندھیا، وان گویا رنے کی سوا یکڑ علاقے میں سیب، آرو، خوبانی، ناشپاتی، بگو گوشے اور کلو بنرے کے پیر تلوا دیے تھے۔ ایک وسیع و عریض عمارت، بچوں کے لیے ایک اسٹور، عمارت بہت سے کمروں اور برآمدوں پر مشتمل۔ یہاں سے رُودِ یونیورسٹی سے منسوب ٹیورناپ کی چوٹی نظر آتی ہے۔ ان کے بنوائے ہوئے مکانات کمند بن چکے ہیں۔ سین و وہو بصورت جگہ آج بھی فطرت سے ان کے والہانہ تعلق اور ان کے ہمہ جہتی شعور کی گواہی دیتی ہے۔

مہا تما گاندھی بین الاقوامی ہندی یونیورسٹی، واردحانے مہاراجہ سندھیا کی عمارت عاریتاً لے رکھی تھی جہاں ہندوستان کے مختلف صوبوں کی مل ناڈو، مہاراشٹر، آندھرا، کرناٹک، راجستھان، مدھیہ پردیش، پنجاب، ہریانہ، دہلی کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اساتذہ جمع ہو گئے تھے۔ ایک ریفریشنگ کورس کا اہتمام تھا۔ ڈاکٹر اپورو انداس کے کوآرڈینیٹر تھے۔ عام روش کے برعکس یہاں ہندی پڑھانے والے اساتذہ کے لیے اردو ہندی کے تہذیبی اور لسانی رشتوں، امتیازات، اختلافات، ان زبانوں کے تاریخی سماجیاتی، فکری اور نظریاتی پس منظر پر اردو زبان و ادب، تاریخ، سیاسیات، لسانیات، ثقافت اور تہذیب سے متعلق لیکچرز کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ ان لیکچرز کے لیے مہادیوی ورما ہندی سنگر ہالیہ کے خوبصورت ہال کا انتخاب کیا گیا تھا۔ مہادیوی ورما نے زندگی کا بیشتر حصہ الہ آباد میں بسر کیا، یہاں رام گڑھ میں ہمالہ پرست کے زیر سایہ انھوں نے ایک مکان اور ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا تھا جہاں وہ اپنی گرمیاں گزارتی تھیں۔ مکان اپنے قیام کے لیے، اسکول اس پاس کے دیہات میں رہنے والے بچوں کے لیے۔ کیسی

ستھ کی، شفاف، فطرت کے مظاہر سے مالا مال بند انھوں نے چنی تھی۔ سچ مچ زمین بہت خوبصورت ہے۔ انسان نے اس کے حسن کو نہت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ مگر رام گڑھ پر بھی انسان خبیث الہین کی مادی ماس اور بد مذہبی کا باد نہیں چلتا ہے۔ یہاں آج بھی فطرت خود مختار اور مجید دکھائی دیتی ہے۔

کس قدر پیاری زبان اور کتنی دکھاری زبان!

اردو کلچر، لسانی اور دینی روایت، رسم و سُن سے بہت مسکوں پر ہندی سے الگ تھا، سے بات چیت بہت دیانت دار ہے، یہ پاک ماحول میں ہوئی۔ دونوں زبانوں کے بیچ ایک دوسرے سے بے خبری کی حالتیں، اس سے پہلے سے پندارنی مہارت کا نتیجہ یہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے تریف بن گئے ہیں۔ چہ جی ٹی نے اپنے بیچ بڑا اور بہت سے شکوکے بعد ہزارہ ہوا کہ اب بہت سے ہندی و سے ہندوستان میں سیاست کی زبان اور زبان کی سیاست، دونوں کا ہمید سمجھنے لگے ہیں۔ سیاسی، تہذیبی، مذہبی، یہاں تک کہ لسانی فرقہ پرستی کے آشوب سے عاجز آ چکے ہیں۔ بہت دھرموں کی بات اور سب سے ہندی وادوں میں رفتہ رفتہ ایک ایسا ماحول وسیع اور مستحکم ہو رہا ہے جو اردو کو اس کے تشخص کے ساتھ قبول کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے۔ ایک دوسرے سے استفادے کے بغیر نہ تو اردو کے حقوق ادا کیے جاسکتے ہیں نہ ہندی کے۔ اردو اور ہندی میں اتنا کچھ مشابہت ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ان میں سے کسی کی تکمیل ممکن نہیں۔ بین آزادی کے بعد سے مختلف کانگریسی اور غیر کانگریسی حکومتوں نے اردو کا ہوشہ کیا ہے دوسرے نے ہے۔ بی جے پی کے اقتدار نے میڈیا سے اور تعلیمی اداروں سے اردو کو جس ہوشیاری کے ساتھ بے دخل کیا ہے اس کی ایک علامت تفصیل ہے۔ کچھ اصحاب یہ فرماتے ہیں کہ بس رسم الخط بدل دو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہم ہمہ وقت کھانا کھینچیں گے باقی سب کچھ جوں کا توں رہے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان کی کسی اور زبان کو کمزور تسلیم، تیلگو، سندھی، گجراتی، بنگالی، پنجابی کسی کو بھی قوی یک جہتی کے نام پر دیوناگری لپی اپنانے کا مشورہ نہیں دیتے۔ ایک زندہ، توانا، خوبصورت زبان کس طرح قتل کی جاتی ہے، یہ کوئی ہمارے سیاست دانوں سے سیکھے۔ ایسے لوگ جو اردو کے لیے موجودہ ماحول کو اور حکومت کی مادی امداد کو کافی اور شافی سمجھتے ہیں، شاید احمقوں کی

جنت میں رہتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عام لوگوں میں اردو سے فاصلہ کم ہوا ہے اور صدیوں کے پالے پوسے تعصبات میں تخفیف ہوئی ہے۔ پھر بھی، اردو والوں کے لیے منصوبہ بند طریقے سے اردو کے تحفظ کا سامان مہیا کرنا اور عملی اور کارگر تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ دنیا کی کوئی بھی زبان نہ صرف حکومت کی امداد اور دوسروں کی نیک اندیشی کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتی:

یہ گھڑی محشر کی ہے ہم عمرہ محشر میں ہیں!

ہمارے دفتر میں کچھ عمل بھی ہونا چاہیے۔

وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں

دانش مند لوگ اور دنیا کا جھر بہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ جذباتی ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں جذباتی نہ ہونا سیدھی صاف سنگ دلی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ہماری اجتماعی زندگی میں یہ موڑ دو بچوں کے واسطے سے آیا۔ ان میں ڈھائی برس کی بچی تھی، نور فاطمہ۔ دوسرا ایک تیرہ سال کا بچہ منیر۔ نور فاطمہ اپنے والدین کے ساتھ سرحد پار سے ہندوستان آئی تھی۔ منیر اکیلا بھٹکتا پھر تاجستانتان کی مددوں میں داخل ہو گیا تھا۔ ان دونوں بچوں پر یہاں محبت کی ایسی بارش ہوئی کہ ہماری آنکھیں بھی بھیک گئیں۔ کاش ہم صرف جذباتی ہی رہ جاتے۔ اس نام نہاد دانش مندی اور ہوشیاری سے اپنا دامن بچائے رکھتے جو دو بڑی مصلحتوں کے مابین صرف دوری اور مجبوری کا سبب بنتی ہے۔

آزادی ملے چھپن برس ہونے کو آئے اور ہمیں کیسی داغ دار، ڈراؤنی، بے چین رکھنے والی آزادی ملی ہے۔ اس دل دوز آزادی کے پیچھے ہمیں آزادی کے جو تماشے دکھائی دیتے ہیں ان میں سے کچھ اس طرح ہیں:

1۔ ہمارے سیاست دانوں کو اقتدار کے لالچ نے سیاست کے نام پر ہر طرح کے جوڑ توڑ، منافقت، سازش، مکاری کی آزادی دے رکھی ہے۔

2۔ ہمیں تاریخ کا حساب درست کرنے کے نام پر عبادت گاہیں ڈھانے، نفرت پھیلانے، اقلیتوں کے خلاف اشتعال دلانے، ترشول پانٹنے، فساد برپا کرنے، مارنے، زندہ جلانے اور دل دکھانے کی آزادی ہے۔

3۔ ہمارے تعلیمی اداروں کو کاروبار کا مرکز بنانے، طالب علموں کو ہڑ بونگ مچانے، استادوں کو بٹے خانے اور طرح طرح کے دھندے چلانے کی آزادی ہے۔

۱۔ ہماری حکومت کو ایسی تعمیری پالیسی اپنانے کی آزادی ہے جو تہذیب، تاریخ، اخلاق اور قدر کی سمت چل کر رہ دے۔ جو مستقبل کو مانگی بنانے کے درپے ہو اور وقت کے پنیے کو حق ٹوٹ پانے پر مہم ہو۔

۲۔ بحر تک دس، دوشو مند و پندرہ، آدھ اس اس کو جب اور جتنا بھی تی پا ہے، اول فول بننے کی آزادی ہے۔

۳۔ چھپتے چھپن، سوں میں ہمنے بہت کچھ حسد دیا۔ بے شک کچھ باتوں میں اور چیزوں میں بڑھوتری بھی تھی ہے۔ مثلاً

۱۔ سیاست دانوں میں جھوٹ بولنے، کہہ کر مکر جانے، باتیں بنانے کا چلن بڑھا ہے۔

۲۔ مذہبی اور امیر کی بافرق بڑھا ہے۔

۳۔ بے حیائی اور بے شرمی بڑھی ہے۔

۴۔ ہوا پانی پیداوار اور فصول میں آلودگی بڑھی ہے۔

۵۔ ملاحوت، ور بے ایرانی بڑھی ہے۔

۶۔ خدمت زیادتی اور رشتہ و ت بڑھی ہے۔

لیکن بدی کی یہ تمام حالتیں، تہسوزی دیر کے لیے ہی سہی، نور فاطمہ اور منیر جیسے بچوں کے سامنے بھی سب سے اس اور کم و زائد آتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا، کچھ اجنبی اور کھڑی آگہی یا عقل مندی میں کوئی یہ نہیں، کوئی دوری نہیں۔ یہ چھوٹی سی بات گروہ میں باندھ لی جائے تو دور رس فیکوں کا سبب بھی بن سکتی ہے!

مرے مکان سے دریا دکھائی دیتا ہے

دریا بکدا اٹھا، گھر سے، نیلگوں پانی کی سطح سے سر اٹھائے، جزا روں میل دور بحر ہند میں موریشس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ بہت صاف شفاف، بہت پرسکون، بہت خوبصورت! موریشس میں ایک کہاوٹ مشہور ہے۔ اس کائنات کے خالق نے جب جنت کی تعمیر کا منصوبہ بنایا تو فرشتوں سے کہا "جاؤ موریشس نامی جزیرے کو دیکھو اور ویسی ہی ایک جگہ بنا دو!"

موریشس میں دھنک کے سات رنگوں کی زمین ہے۔ شکل سے چالیس میل لمبا اور تیس

میں چوڑا جزیروں جہاں ہندو مسلمان، عیسائی، بودھ، ہندوستانی، انگریز، فرانسیسی، افریقی، چینی، ہر قوم اور ہر نسل کے لوگ آباد ہیں۔ پانچ بڑی زبانیں انگریزی، روسی، اردو، ہندی، مقامی زبان کریول کے علاوہ، سب درجن سے زیادہ بولیاں بولی جاتی ہیں۔ وہاں فونٹ نہیں ہے اور موریشس جیسے ننھے ننھے ملک کے سامنے پیسے ہمارے وہاں نہیں ہے، اب سے بارہ برس پہلے موریشس میں پہلی مائی اردو کانفرنس ہوئی تھی، اس کے پٹے سے میں دوسری عالمی اردو کانفرنس کا منگامہ رہا۔ ہمیں اتفاق سے ان دونوں تقریبات میں شرکت کا موقع ملا۔ اس لیے اردو اردو کی جمع ہونے والے ہندوستان کے نواسے سے ایک خاص بات جو سامنے آئی اس کی کچھ تفصیل حسب ذیل ہے۔

پہلی کانفرنس میں ہندوستان سے اردو ادیبوں کا ایک دستہ براہِ نامہ وفد بھیجا گیا تھا اس کا انتہائی خوب جماعت اور ہندوستانی بانی فیشن بہت قریب میں پیش پیش تھا۔ اس باہرانی حکومت اور انڈین کونسل فریڈرکس ریڈیو نے اردو بولوں کو اس ایک رکنی وفد پر مقرر کیا۔ اس ہجاری بھرتی وفد کے سربراہ گورنر کیم ایچ جناب سکندر بخت نے اسے موجودہ حکومت کے دور میں اردو کی بدنامی کو ختم کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ کچھ کرنے سے ہماری ہر کار نے پتہ چھاڑ دیا۔ پہلی کانفرنس کانگریس کے دورِ اقامت میں برپا ہوئی تھی۔ بقول اردو حسنی، اسے کانگریس شامانی میں گر کچھ بڑی تھی تو کرنے کا سوائگ تو پاتی تھی۔ مگر بی بی جو بھی کرنا پاتی ہے ڈھائی کے ساتھ کرتی ہے۔ چنانچہ گورنر سکندر بخت صاحب، دو اصحاب کانماہہ وفد کے کچھ گئے۔ باقی اردو کے تمام اہلِ ادب اور اساتذہ جو اس کانفرنس میں شریک ہوئے ان کے سفر کا کچھ بندوبست یا تو کانفرنس کے مہتممین نے کیا تھا یا پھر خود ان اصحاب نے اپنی جیب سے یا ایسے متعلقہ اداروں کی مدد سے۔ کانفرنس میں روس، امریکہ، انگلستان، جرمنی، پاکستان کے مندوبین بھی تھے۔ ہندوستان کی ہر کاری نمائندگی بہت چسپکسی تھی اور ہر قسمی سے مذاق کا نشانہ بھی نہ بنی۔ سکندر بخت صاحب دلی والے ہیں اور شعر و ادب کا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ مگر کچھ تو ان کے حافظے کا قصور، کچھ ان کی افتتاحی تقریر کی بے موقع طوالت۔ وہ معنی جگر، جوش کو ہم عصر بنا بیٹھے اور ایک قصے میں انہیں ایک ساتھ کھینچ لائے۔ نتیجہ ظاہر ہے!

پروفیسر سروپ سنگھ

دلی اپنے اس ہونہار، زندہ دل، استہائی شائستہ اور شگفتہ مزاج فرزند سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ پروفیسر سروپ سنگھ انگریزی کے پروفیسر، دلی یونیورسٹی کے مقبول خاص و عام وائس چانسلر اور دوریاستوں کے گورنر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ایک حیثیت اردو سے محبت کرنے والے اور انجمن ترقی اردو (ہند) کے ایک سرپرست کی بھی تھی۔ اردو زبان و ادب سے سچا شغف رکھتے تھے اور اردو والوں کو بہت محبوب تھے۔ ان میں اردو والوں کی شائستگی اور رواداری اور انگریزی روایات کے تربیت یافتہ بزرگ کی وسیع المشرقی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب دل نواز سادگی اور کھراہن بھی تھا۔ شاید ہریانہ کی زرخیز اور ہری بھری سرزمین سے نسبت کے باعث۔ ہم شام کے اوقات میں جنوبی دلی کی فرینڈس کالونی اور مہارانی باغ کے چچ سے گزرنے والی، دورویہ گھنے، پرانے درختوں کے سائے میں سانس لیتی ہوئی جس سروک پر ٹہلتے ہیں، اکثر راہ چلتے پروفیسر سروپ سنگھ کا ساتھ ہو جاتا تھا۔ زندہ دلی کی باتیں کرتے تھے، بہت تیز چلتے تھے، دماغ بھی اتنا ہی تیز چلتا تھا۔ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا اور ان سے باتیں کرنا بھی ایک ناقابل فراموش تجربہ تھا۔ جامعہ ملیہ کے شعبہ انگریزی میں برسوں پہلے ہر ہفتہ ٹیکسیٹر پر لیکچرزدینے کے لیے آتے تھے۔ ہم سب طالب علمانہ ان کے گرد حلقہ بنا لیتے۔ افسوس کہ ایسی باغ و بہار دل نواز شخصیت چھٹی چنگھاڑتی اور مرجھاتی بسورتی دلی سے رخصت ہو گئی:

مے نے والے کی جہیں روشن ہے اس ظلمات میں!

سانجھ بھٹی چوندیس

چل خسر و گھر آپنے!

کیسی پرکشش، دلآویز اور رنگارنگ شخصیت تھی۔ شمع محفل کی طرح ہر بزم کی رونق اور خاص و عام کے لیے مرکز نگاہ۔ پروفیسر علی محمد خسرو کی جیسی باکمال اور شیریں مقال ہستی دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ وہ جب تک ہمارے درمیان تھے اس سے زیادہ اہم اب اس وقت نظر آتے ہیں جب کہ ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے ہیں۔ خسرو صاحب کے مزاج میں ان کی غیر

معمولی ذہنی صلاحیتوں کے باوجود ایک عجیب و غریب سادگی تھی۔ دوستوں میں ہوں یا اجنبیوں میں۔ خسر و صاحب بہت جلد لوگوں میں گھل مل جاتے تھے اور ہل بھر کے لیے بھی کسی کو یہ احساس نہیں دلاتے تھے کہ وہ کتنی قیمتی اور کمیاب خوبیوں سے آراستہ شخصیت کے مالک ہیں۔

ہم نے سب سے پہلے انھیں علی گڑھ میں دیکھا۔ آج سے تقریباً اٹھائیس سال پہلے جب وہ مسٹر یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر کی حیثیت سے اسٹاف کلب کے سبز و زار میں اساتذہ کو خطاب کر رہے تھے۔ ان کی موہنی شخصیت، کشمکش کی ہوئی پرشوق آواز، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پر ان کی ماہرانہ گرفت اور ان کی گفتار کا جادو، سننے والے کسی مزاحمت کے بغیر مسحور ہو گئے۔ علی گڑھ جو بڑی سے بڑی سنگلاخ زمینوں کو ہموار کرنے کی ایک انوکھی صلاحیت رکھتا ہے۔ خسر و صاحب کا استقبال وہاں دل کھول کر کیا گیا۔ طب، اساتذہ، کارکن، مسلک و مذہب، قبیلے، گروہ اور عمر کی کسی تفریق کے بغیر خسر و صاحب کے گرویدہ ہو گئے۔ خسر و صاحب کو خوشبو کی طرح ہوا میں گھل جانے کا ہنر آتا تھا۔ انھیں ہزاروں لطیفے، قصے، اشعار یاد تھے۔ ان کی ماضی دماغی اور طباعی بے پناہ تھی۔ مشکل اور تناؤ سے بھرے ہوئے ماحول میں بھی وہ اپنی مکالمے کی طاقت، خوش کلامی اور ذہانت کی مدد سے قابو پا لیتے تھے۔ اس لیے خسر و صاحب جہاں بھی اور جس منصب پر بھی فائز رہے، نیک نام رہے۔ ایک معلم کی حیثیت سے انھوں نے جو شہرت پائی تھی، اقتدار کے مراکز سے قربت کے بعد بھی قائم رہی۔ خسر و صاحب نہ کاری اداروں کی سربراہی سے لے کر اعلیٰ سطحی منصوبہ بندی اور سفارت کاری تک، ہر جگہ نہ فرو اور کامیاب رہے۔ ان کے لیے ہر مشکل آسان تھی۔

خسر و صاحب کا تعلق ایک ایسے ممتاز گھرانے سے تھا جہاں دنیوی امتیازات، تصوف اور تعلیم کی روایات کو یکساں ترقی ملی۔ دربار سے لے کر بازار تک، خسر و صاحب کے لیے دنیا کا کوئی بھی گوشہ نامانوس نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ”مبہملہ“ نامانوس میخانہ رہے، لیکن ان کے مزاج کی جمہوریت اور سادگی نے انھیں ہر طبقے میں مقبول و محبوب بنائے رکھا، جس سہولت کے ساتھ خسر و صاحب حکومت کے اعلیٰ ایوانوں میں اپنا وقت گزارتے تھے، اسی سہولت اور سادگی کے ساتھ بستی حضرت نظام الدین اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پڑھچ گلیوں میں بھی دکھائی دیتے تھے۔ ان کی شفاف اور کشادہ پیشانی ان کے ظرف کی وسعت کا پتہ بھی دیتی تھی۔

ہماری مجلسی اور تہذیبی زندگی میں خسہ و صاحب کے مقام و مرتبہ تک بہت کم لوگ پہنچے ہیں۔ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی اور جن آنکھوں نے خسہ و صاحب کو دیکھا ہے ان میں خسہ و صاحب کے پاکیزہ، متبسم اور روشن چہرے کا عکس ہمیشہ محفوظ رہے گا۔

یہ کیسا رنگ منج ہے؟

حبیب تویر ہندوستان تحیہ کی روایت میں آج ایک علامت اور ایک افسانوی حیثیت کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ برسوں پہلے گریٹش کرناؤ کی سربراہی میں سٹیت نائٹ اکیڈمی نے ہندوستان کی مختلف زبانوں کے یادگار تصویب کا ایک سلسلہ باز دید ترتیب دیا تھا۔ اندھا لگ، گھاسی رام کو تو ال، آدھے ادھورے، چکر ویوہ، میا وادن جیسے نائٹوں کی اس رنگ مالا میں حبیب تویر کے آکر ہزار کی وسعت سے اردو تحیہ کی نمائندگی کا اہتمام بھی ہوا تھا۔ اظہیر آبادی کی شخصیت اور سوانح پر مبنی یہ ڈراما ہماری جمہوری قدروں اور ہماری اجتماعی زندگی کو مستحکم کرنے و ان روشن خیالی، رواداری اور وسیع امشرہ کی روایتوں کا آئینہ بھی ہے۔ اپنے پچیس گزری تحیہ رپ کے ساتھ حبیب تویر نے ان روایتوں کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا بلکہ ہندوستان سے یورپ کے مختلف ملکوں تک حبیب تویر اور ان کے ساتھیوں نے تحیہ کے ترش ہنوں سے داد بھی وصول کی۔ انہیں مشرق و مغرب ہر بندہ بہا گیا۔ ایسے عوامی کلاکار جو اپنے دستخط تک نہیں کر سکتے، حبیب تویر کی کوششوں سے اعلیٰ ترین اعزازات کے مستحق ٹھہرے۔ تحیہ عوامی تجربوں، مسوں اور نہ درتوں کی ترجمانی کا بہت موثر وسیع ہے۔ حبیب تویر نے اپنے نائٹوں کے اس رول کو بھی ہمیشہ سامنے رکھا۔ ہر سطح پر ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ کیا راجیہ سبھا کی رکنیت اور کیا قومی اعزازات اور انعامات، حبیب تویر کی جہاں دیدہ و سہ دو گرم چشیدہ شخصیت پر یہ ساری کامرانیاں بھتی ہیں۔ لیکن ادھر جب سے ہمارے دیس کا ثقافتی اور فکری ماحول بدلا ہے۔ روشن نظری اور رواداری کی کوئی قدر محفوظ نہیں رہ گئی۔ وٹکیا نائیڈو کے اس ہدایت نامے کا پتہ آپ کو بھی ہو گا کہ اب ضرورت تمام سرکاری اداروں اور اکیڈمیوں میں بی بی پی کے ہم خیال دانشوروں کے آگے آنے کی ہے۔ فرقہ پرست طاقتوں کی کھلی چھوٹ کے نتیجے میں تعلیمی اداروں کے علاوہ بھی ہمارے مذہبی اور ثقافتی ادارے جس طرح برباد ہو رہے ہیں،

اس کا کوئی نہ کوئی تماشا آئے وہی سامنے آتا رہتا ہے۔ عجیب تنویر کے سنے، نہ کہ "پونگا پنڈت" کو بہانہ بنا کر بھارتیہ جنت پارٹی اور اس کی ذیلی جماعتوں نے بھوپال میں جو ٹیویژن برقی برپا کیا ہے، اس سے آنے والے دنوں کے لیے ایک سنگین خطرے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عجیب تنویر نے جس بے خوفی کے ساتھ اپنے عدم کا اظہار کیا ہے، اس کی قدر کی جانی چاہیے اور اس صورت حال کو تبدیل کرنے کے لیے مثبت اور صحت منہ خیالات رکھنے والے شخص کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ عدم وزیروں کے لمحے میں چپ رہنا ہدف کی ناقص سے یہ راستہ ہموار کرنا ہے۔ بقول ساحر لدھیانوی یہ سلسلہ اگر جاری رہا:

تو یوں سمجھو کہ اس نہ کہ اس کی خیر نہیں!

منشی پریم چند کی آتما کیا کہتی ہوگی؟

کچھ دنوں پہلے منشی پریم چند کی ایک کتاب کو اسکولوں کے نصاب سے خارج کر کے ایک بی بی کارکن ممدوہ سنبھائی کی کتاب آئے بڑھادی گئی تھی۔ یہ بدنامہ بہت شور مچا ہے کہ بعد کسی طرح دہایا گیا۔ لیکن وہ جو صاحب کردار ہونے کی ایک پہچان ہمارے سامنے تھی اور تہذیبی قائدین نے اپنے لیے قائم کر لی ہے، ہماری اجتماعی زندگی میں اس کا عمل، ناس روز بروز ہوتا رہا ہے۔ ادھر منشی پریم چند کے یوم پیدائش کو ساقیہ دیو کے نام پر منائے جانے کی تحریک اہل اقتدار نے مسترد کر دی۔ کہا یہ عجیب نہ ف ایک منشی پریم چند کے اعزاز سے جہارتیہ ساقیہ کے کئی مہارتیوں کی حق تلفی ہوگی۔ مہاتما گاندھی سے لے کر منشی پریم چند تک جس کی حرمت کتنی محفوظ رہے گی اس کا جواب ہماری وزارت تعلیم و ثقافت کے پاس ہے یا پھر اس نامور روزگار کے پاس جو زیندہ مودی کے طور پر جانا جاتا ہے اور آزادی کی ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے ہے۔ وطن کا پورا ہے کام کا پکا۔

کتنے پت جھڑا بھی باقی ہیں بہار آنے میں

(ایڈورڈ سعید کی یاد میں)

ایک روشن دماغ تھا نہ رہا

جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے اس شخص میں کتنی شخصیتیں ایک ساتھ جمع ہو چکی تھیں۔ ایڈورڈ سعید ایک شخص کب تھے؟ وہ تو سوچنے اور زندہ رہنے کا ایک اسلوب بن چکے تھے۔ ایک سماجی مفکر، ایک موسیقار، دانشور، ادیب، پولیٹیکل صحافی اور ایک نئی دسٹ۔ آج کی دنیا میں فلسطینیوں کے حقوق اور ایک آزاد فلسطین کے قیام کی خاطر ایڈورڈ سعید کی آواز شاید سب سے زیادہ موثر اور طاقتور آواز تھی۔

اس نجف، بیمار اور ہر لمحہ اپنی یقینی موت کی طرف بڑھتے ہوئے دبلے پتلے شخص کی روح میں کیسی بے مثال توانائی اور روشنی تھی۔ ایڈورڈ سعید پچھلے پندرہ برسوں سے خون کے سرطان میں مبتلا تھے۔ اپنا انجام انھیں معلوم تھا لیکن انھوں نے نہ تو اپنی جان لیوا بیماری سے ہار مانی نہ مغربی سامراج کی ان طاقتوں سے جو ان کے وطن فلسطین کی تباہی کے درپے تھیں۔ یہ طاقتیں حریت فکر کا سوانگ، چانے کے باوجود ایک مظلوم اور مقبور قوم کی آزادی کی تحریک کو دبانے میں سب سے زیادہ سرگرم تھیں۔ اسرائیل تاریخ کی ناجائز اولاد ہے اور امریکہ اس کا سب سے بڑا پاسان۔ دونوں انسانی وقار اور اعتبار کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔

ابھی پانچ برس پہلے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کی دعوت پر ایڈورڈ سعید ہندوستان آئے تھے۔ فاؤنڈیشن میں اپنے یادگاری خطبے کے علاوہ بھی انھوں نے دلی میں کئی لیکچر دیے۔ موجودہ معاشرے میں دانشوروں کے رول پر ان کا ایک لیکچر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی ہوا۔ ان مواقع

بد علمی اور ادبی دنیا کی بہت سی بڑی شخصیتیں موجود دکھائی دیں۔ ایڈورڈ سعید سب سے مختلف اور ممتاز لگتے تھے۔ بظاہر بہت سادہ۔ بے ریا، کجلی ڈلی شخصیت۔ لیکن سر اپاد ماغ اور روشن بصیرتوں کا پیکر۔ ان کا ذہن اتنا متب، شفاف اور دور رس نظر آتا تھا گویا کہ علوم و افکار کی تمام دنیا میں ان کی تابع تھیں۔ ایڈورڈ سعید کے مطالعے کی وسعت اور ان کے ادراک کی حدود اتنا تک ہمارے زمانے کے بہت کم علما پہنچے ہیں۔ لیکن ان کا سب سے بڑا امتیاز ان کے انسانی سر و کار تھے اور ذہن و ضمیر کی آزادی میں ان کا غیر متزلزل یقین ایڈورڈ سعید کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت اور عظمت (۱۹۷۸ء) کو ملی۔ اس کتاب میں سعید کا موقف یہ ہے کہ ثقافتی اقتدار سیاسی اقتدار ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور سیاسی اقتدار میں توسیع کی ہوس کا ناگزیر انجام ایک طرح کی ثقافتی دہشت گردی ہے۔ سعید کا خیال یہ تھا کہ مشرق کے بارے میں مغربی دنیا کا عام تصور ہیمناء، کینہ توز، غیر دیانت دارانہ مقاصد پر مبنی ہے۔ مغرب نے مشرق کی "ایجاد" ہی اس لیے اور اس طرح کے خطوط پر کی ہے کہ ایک نئی بنائی نو آبادی کو یہ محکوم و مجبور بنایا جاسکے۔ جب تک مغربی سامراج باقی ہے یہ سلسلہ رکنے کا نہیں۔

سعید کی دوسری مقبول و معروف کتاب کلچر اینڈ امپیئر (۱۹۹۳ء) ہے جس میں انھوں نے انیسویں اور بیسویں صدی کے بعض ناول نگاروں، مثلاً جین آسٹن، ای ایڈفوس، جوزف کونزید اور رڈیارد کپلنگ کو اپنی تخلیقات کے ذریعے برطانوی سامراج کی بنیادوں کو نظریاتی استحکام بخشنے اور اس سامراج کا جواز مہیا کرنے کا قصور وار ٹھہرایا ہے۔ سعید کا خیال تھا کہ تقریباً تمام یورپی مشرقی دنیا کے معاملے میں متعصبانہ نسل پرستانہ اور سامراجی مقاصد کے تابع ہیں۔ وہ مشرق کی تصویر کو ہمیشہ مسخ کر کے دکھاتے ہیں۔

اپنی کتاب کو رنگ اسلام (۱۹۸۱ء) میں سعید نے یہ دکھایا ہے کہ مغربی علما کس کس طرح اسلام اور عرب دنیا کی ایک من مانی شبیہ دکھانے کی مسلسل سازش میں سرگرم ہیں۔ بعض مبصروں کا خیال ہے کہ اسلام اور عرب دنیا کی حقیقی صورت حال کا اتنا کھرا اور منصفانہ جائزہ پچھلے پچاس برسوں میں سامنے نہیں آیا۔

ایڈورڈ سعید کی موت سے ہماری فلاکت زدہ دنیا غریب تر ہو گئی ہے۔ اب ایک بھی ایسا شخص دور دور تک دکھائی نہیں دیتا جو مغرب میں رہتے ہوئے مغربی دنیا کے اخلاقی اور فکری

جرائم کا اعادہ ایڈورڈ سعید کی طرح کر سکے۔ سعید کی آواز سے مغربی اقتدار کے دروہام کانپ اٹھتے تھے اور دنیا بھر کے ملٹی اورادبی حلقوں میں یہ آواز احتام اور توجہ کے ساتھ سنی جاتی تھی:

آسمان اس کی حد پر شہنشاہ افشانی کرے!

باتیں اس کی یاد میں!

(ا۔ ایل کا پیچیدہ: ایڈورڈ سعید کی ایک تحریر سے اقتباس)

”پندرہ چھٹی یہ ہے نہ ہم اہم، بیسیوں سے یہ نسیم کروائیں کہ اس نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا کیا اور دوسرے مروجوں کے ساتھ کیا کیا جن کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اہل کی جنموں میں فتوحات میں، فوجی قہنوں میں اور برکتوں برائے میں قتل کیا گیا۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اسے بھوس میں نہیں جلد ہم ایک دوسرے کو اور پوری دنیا کو اپنے خلاف جاری ناانصافی سے آگاہ کر دیں۔ میں تو سوچتی بھی نہیں سنا کہ اس فرض میں ناکامی کے لیے تاریخ ہمیں کبھی معاف کرے گی۔“

”اہم اہل ہماری ناکامیوں اور ناامیوں کا پیمانہ ہے۔ ہم نے برسوں تک کسی بڑے رہنما کا اتنی کیا سیکھ کوئی نمودار نہیں ہوا۔ ہم نے جنگ میں ایک ہماری بھر کم فتح کا انتظار کیا سیکھ ہر بار ہمیں بھر پور شکست ہوئی۔ ہم نے یہ وئی طاقتوں کا انتظار کیا۔ (امریکہ یا، اپنے وقت میں روس کا) سیکھ کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا۔ ایک چیز جس پر ہم نے پوری سنجیدگی کے ساتھ عمل کیا ہی نہیں، وہ ہے خود اپنے آپ پر بھروسہ۔ جب تک ہم کامیابی کے لیے پوری قوت کے ساتھ خود پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اس وقت تک اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم خود ارادیت اور جارحیت سے چھٹکارے کی جانب ایک قدم بھی آگے بڑھ سکیں۔“ (ترجمہ: شاہجی الحق فاروقی)

فلسطینی عرب سے علامہ اقبال کا خطاب

زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ
میں جانتا ہوں وہ آتش ترے وجود میں ہے
تری دوا نہ جینوا میں ہے نہ لندن میں

دنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے
 نہ ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات
 خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے

لا حرف عیہم

(ایک ترانہ فلسطینی مجاہدوں کے لیے)

فیض احمد فیض

ہم بیتیں گے

حق ہم اک دن بیتیں گے

بالآخر اک دن بیتیں گے

ہم بیتیں گے

کیا خوف زینبی راہدا

ہے سینہ سپر ہر غازی کا

کیا خوف زیوریش بیش قصدا

صفت بستہ ہیں ارواح اشہدا

ذرا کا ہے ہا

ہم بیتیں گے

حق ہم اک دن بیتیں گے

بالآخر اک دن بیتیں گے

ہم بیتیں گے

ہر قطرہ خوں اپنا ہر چم

برکت شجر ہے نخل ارم

ہر نعرہ عدو کو صور عدم

دم دم دم دم دم

ہم جیتیں گے

قد جاء الحق وزهق الباطل

فرمودہ رب اکبر ہے

جنت ہے اپنے پاؤں تلے

اور سایہ رحمت سر پہ ہے

پھر کیا ڈر ہے

ہم جیتیں گے

ہم جیتیں گے

اوروں کا ہو پیام اور، میرا پیام اور ہے

اکتوبر کا مہینہ ہر سال یوں آتا ہے کہ سر سید یاد آتے ہیں اور ایک بار پھر ہمیں بہت کچھ یاد دلا جاتے ہیں۔ ۱۷ اکتوبر کو یوم سر سید کی تقریب اب ایک رسم بن چکی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں علی گڑھ برادری کے کچھ لوگ آباد ہیں، مل بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ جدو (سعودی عرب) سے یوم سر سید کے جشن میں شرکت کی دعوت ملی۔ وہی شائستگی، نظم و ضبط اور ہم آہنگی کا ماحول جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تقریبات کا امتیاز ہے، جدو کی ہر تقریب میں بھی نظر آیا۔ تقریریں ہوئیں، کچھ شعر و شاعری، ضیافتیں، اخیر میں علی گڑھ کا ترانہ جس کی دھن کا خیال آتے ہی رگ و پے میں خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔

مجھے علی گڑھ چھوڑے ہوئے زمانہ گزرا، لیکن علی گڑھ کے زمانہ قیام میں سر سید کی یادوں سے آراستہ جلسے اور تقریبات اب بھی بہت یاد آتے ہیں۔ میرے والد، نہ اس مسعود کے دور کے لاگڑ-بجوٹ تھے۔ انھیں اپنی زندگی کے آخری دنوں تک علی گڑھ کی یاد ہمیشہ بے چین کر دیتی تھی۔ شاید ہی کسی تعلیمی ادارے کے درو دیوار سے اس کے فزندوں نے اس طرح ٹوٹ کر محبت کی ہو۔

اتفاقاً ایسا ہوا کہ اب کے یوم سر سید کی تقریبات کے دن میں اپنے ایم اے کے طبہا کے ساتھ سر سید کی تحریروں کے بارے میں کچھ باتیں کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں سر سید کی بعض ایسی تحریریں سامنے آئیں جنہیں عام طور پر یاد نہیں کیا جاتا۔ یہ تحریریں معیشت، تاریخ، مذہب، قومیت، سیکولرزم کے باب میں بھی ایسے حقائق کی نشاندہی کرتی ہیں جو سر سید کو انیسویں صدی کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے زمانے کے لیے بھی بامعنی بناتی ہیں۔

سر سید اپنے زمانے سے آگے بھی دیکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تبدیلی سے زندگی کی

بچپن میں تھی۔ وقت کے ساتھ انسان معاشہ بھی حرکت میں رہتا ہے۔ ہماری سوچ بدلتی رہتی ہے۔ ہمارے عمل کی نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ہم پر لازم آتا ہے کہ اس تبدیلی کے حساب سے اپنے مسلوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ فکر اور عمل کی دنیا میں اجتہاد اور اپنے عقاید و اقدار کی نئی تعبیر سے پارے نشان بنوں۔ بے سوچے فکر انسان کے لیے تباہ کن بھی ہو سکتی ہے۔

مرید کو نہ وقت رسد یاد کر لینا کچھ معنی نہیں رہتا۔ شیخ محمد اکرام نے روڈ کوڑ میں بہت کھل کر یہ بات کہی تھی کہ گزریہ نیورسی۔ مرید کے خوابوں کی معموں سے تعبیر ہے۔ مرید کو اپنی قوم کے لیے وقت اور تاریخ کا شور مچا دینا پابستہ تھے۔ ان کی مدد پر وازو جوانوں کے ڈگری یافتہ ہو جانے اور اپنی مہارتیں حاصل کر لینے سے بہت آگے تک تھی۔ بے شک اعلیٰ تعلیم زندگی اور زمانے کا حقیقت پسند شعور، سماج میں عدت کی نظر سے دیکھے جانے والے منصب کی حصہ لینا بڑی چیز ہے۔ کامیابی اور ترقی کے اس درجے تک پہنچنے کی کوشش زندگی کے مجموعی نصب العین کا حصہ ہے۔ لیکن یہ ممکن زندگی نہیں ہے۔ بقول اقبال:

خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر!

کوئی سال بھر پہلے مجھے خواجہ اہل نہرو یونیورسٹی کے ایک ہندی پروفیسر کی ایک دلچسپ کتاب پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کا موضوع تھا انیسویں صدی کی تہذیبی نشاۃ ثانیہ اس کتاب کے مصنف (ڈاکٹر تلوار) کا خیال تھا کہ روشن خیالی اور عقلیت کے سائے میں جن مصلحوں نے ہندوستانی سماج کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا، اپنی روشن خیالی اور رواداری کے اعتبار سے ان سب میں مرید کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ علی گڑھ تحریک (برہموتھریک، آریہ سماج، رام کرشن مشن، پرارتھنا سماج کی بہ نسبت) کہیں زیادہ سیکولر تحریک تھی۔ اس تحریک کا سرکار کسی ایک قوم یا فرقے تک محدود نہ تھا۔ مرید سیکولر تعلیم کے حامی تھے۔ علی گڑھ کالج کے دروازے انھوں نے تمام ہندوستانیوں کے لیے کھلے رکھے۔ ان کا قومیت کا تصور بہت وسیع تھا۔ اس سلسلے میں مرید کی تقریروں سے کچھ اقتباس ایسے ہیں کہ انھیں بار بار دوبارایا جانا چاہیے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اچھی باتیں دوہرائی نہ جاتیں تو کب کی ختم ہو گئی ہوتیں۔ ان دنوں ہمارے چاروں طرف جس طرح کا ماحول ہے، فرقہ پرستی، تشدد، بے اعتباری، تنگ نظری اور تعصب کا جو بازار گرم ہے، اس میں مرید کے یہ الفاظ ہمارے لیے آج پہلے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

ہندوستانی ایک قوم میں

سید نے کہا تھا:

اسے ہندو اور مسلمانوں کی تمہندوستان کے سوا اور ملک سے رہنے والے ہو؟ کیا اسی زمین پر تم دونوں نہیں رہتے؟ کیا اسی زمین میں تم دفن نہیں ہوتے ہو؟ کیا اسی زمین کے ٹکڑے پر بلا کے نہیں جاتے؟ اسی پر مہر لگاتے ہو اور اسی پر جیتے ہو تو یہ درحقیقت ہندو اور مسلمان ایک مذہب ہی بن گئے ہیں۔ اور نہ ہندو مسلمان اور یہاں جو کس ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے سب ایک ہی قوم ہیں۔
(تقریباً ۱۹۱۳ء میں)

اسے عزیز و ہندوستان ہی ہم دونوں کا وطن ہے۔ ہندوستان ہی ٹی ہے اسے ہم دونوں جیتے ہیں۔ مقدس گنگا جمن کا پانی ہم دونوں پیتے ہیں۔ ہندوستان ہی ٹی زمین فی پیداوار ہم دونوں کھاتے ہیں۔ مرنے میں جینے میں دونوں کا ساتھ ہے۔ ہندوستان میں رہتے رہتے دونوں کا خون بہا گیا۔ دونوں کی رگتیں ایک سی ہو گئیں۔ دونوں کی صورتیں بدل کر ایک دوسرے کی مشابہ ہو گئیں۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی سینگڑوں میں ماد میں لے لیے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم دونوں نے مل کر ایک نئی زبان اردو پیدا کر لی!

زباں بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجے دہن بگڑا

ایک طرف سید کے یہ محبت بھرے بول ہیں، دوسری طرف اتر پردیش بی بی کے صدر و نے کٹیاری کا یہ زہریلا بیان کہ اردو دہشت گردوں کی بھاشا ہے۔ جب سے ہمارے ملک میں فرقہ پرست تنظیموں کو بالا دستی حاصل ہوئی ہے ایک سے ایک زبان دراز، دریدہ دہن، فتنہ پرداز لیڈر سامنے آتا ہے اور اول فول بک کر چلا جاتا ہے۔ حکومت پپ چاپ یہ تماشہ دیکھتی رہتی ہے۔ کسی بد کوئی اکام نہیں۔ آج (یہ سطوریں ۷ اکتوبر کو لکھی جا رہی ہیں) اردو اخباروں کے صفحے سید کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں۔ ساری دنیا میں سید ڈسے کا جشن برپا ہے اور آج

و شو بند و پریشد کا منکلب دیوس بھی ہے۔ اجودھیا اور آس پاس کے علاقوں میں اسی طرح کا فتنہ پھر سے اٹھ رہا ہے جس نے ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کے بعد دنیا بھر میں ہمیں شرمندگی اور ذلت کے احساس سے دو چار کیا۔ چند روز قبل ایک فخریہ ستانی دیا کہ چین کے لوگ خلا میں گرم پرواز میں ادھر ہم ہیں کہ زمین کے اندر رام مندر کے آثار ڈھونڈ رہے ہیں۔

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

لیکن پرمود مہاجن کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی۔ یہ ترانہ پرمود مہاجن کے جذبات کا ترجمان نہیں ہے۔ کیسی بلبلیں اور کہاں کا گلستان۔ اس ترانے کو بدل دینا چاہیے۔ کیسے بدلا جائے؟ اس کی وضاحت بھی پرمود مہاجن نے کر دی ہے۔ صاحب! جو چاہیے کہہ لیجیے۔ علامہ اقبال تو آپ کا جواب دینے سے رہے اور ہمارے پاس بھی آپ کی بات کا جواب صرف خاموشی ہے!

عزت اور ذلت میں فاصلہ ہی کتنا ہے

سوویت یونین کے مشہور زمانہ شاعر مایا کافسکی کی کسی بات پر چوکر ان کے ایک سامع نے کہا ”مایا کافسکی! تم جانتے ہو، عزت اور ذلت میں فاصلہ کتنا ہے؟“ مایا کافسکی نے اس جوان پر ایک نظر ڈالی۔ پھر ایک لمبا ڈگ بھر کر اس کے نزدیک گیا اور کہا ”صرف ایک قدم“ اور چلتے چلتے یہ بھی سنتے چلیے کہ انیسویں صدی کے اس مرد دانا و فقیر، سرسید نے اس سلسلے میں کیا کہا تھا:

”ہم لوگ آپس میں کسی کو ہندو، کسی کو مسلمان کہیں، مگر غیر ملک میں ہم سب نیٹو (Native) ہندوستانی کہلاتے جاتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ہندوؤں کی ذلت سے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی ذلت سے ہندوؤں کی ذلت ہے۔ پھر ایسی حالت میں جب تک یہ دونوں بھائی ایک ساتھ پرورش نہ پاویں ایک ہی طرح کے وسائل ترقی دونوں کے لیے موجود نہ کیے جاویں، ہماری عزت نہیں ہو سکتی!“

(تقریر امرتسر، ۲۶ جنوری ۱۸۸۹ء)

ہم ہندوستانی اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے عادی ہیں۔ خود پسندی کی بیماری نے ہمارا حال کتنا خراب کر دیا ہے۔ اس کا اندازہ ایک اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہم نے احمقوں اور شر پسندوں کے باتھوں میں اپنی اجتماعی زندگی کی گامدے رکھی ہے اور وہ چاروں طرف اینڈ تے پھرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں صرف بد امنی، فرقہ پرستی، لاقانونیت کا راج ہے۔ سرسید نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ قومی تعمیر اور فلاح کا راستہ صرف تعلیم اور تہذیب کا راستہ ہے جہاں سے سیاست اور سیاست دانوں کا گزر نہیں ہوتا۔

گرتی رہیں زمیں پہ اندھیرے کی پتیاں

دنیا دنیا دہشت ہے

ابھی حال میں ایک انتہائی ہولناک کتاب ہاتھ لگی۔ کتاب کا موضوع تھا "پاکستان کی جہادی تنظیمیں"۔ کتاب کے مصنف تھے محمد عامر رانا۔ کتاب پاکستان کے ہی ایک ناشر نے شائع کی ہے۔ اس کتاب میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والی ان تنظیموں کا کچا چٹھا بیان کیا گیا ہے جنہوں نے "نیک مقاصد اور مذہبی ایقانات" کے نام پر کبرام مچا رکھا ہے۔ ہم اپنے یہاں پروین تو گزریا، اشوک سنگھل، سری راج کشور، ونے کٹیار اور سنگھ پر یوار کے بے لگام لیڈروں کے بیانات سے کیا کم پریشان تھے کہ اب محمد عامر رانا کی اس کتاب کے واسطے سے ہماری اجتماعی زندگی کا ایک اور ڈراؤنا رخ سامنے آیا۔ کیا قیامت ہے کہ پاکستان میں ان دنوں نہ مسجدیں محفوظ ہیں نہ امام باڑے۔ سب ایک دوسرے کی جان کے درپے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے مذہب اور عقیدے کے نام پر۔ مختلف تنظیموں کے قائدین جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جس دستور العمل پر عمل پیرا ہیں اس کی تفصیل میں جائے بغیر بھی اس کی بدکت اور دہشت کا اندازہ ہم پاکستان کے روزانہ اخبارات کی سرخیوں سے کر سکتے ہیں۔ یہ زمانہ انفارمیشن ٹکنالوجی اور مطبوعہ لفظ کے سیلاب کا زمانہ ہے اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ پرنٹ میڈیا نے بھی ایسی قیامت برپا کر رکھی ہے کہ خدا کی پناہ۔ اطلاعات کے نام پر انسانی تاریخ کا سارا کوڑا کرکٹ ہمارے حواس اور اعصاب کی جھولی میں اٹھیل دیا جاتا ہے۔ قتل، اغوا، زنا، چوری، ڈکیتی،

گھسوں سے اور طرح طرح کے اخلاقی جرائم کی خبریں اخبار کے صفحوں پر بکھری دکھائی نہ دیں تو اخبار غیر دلچسپ لگتا ہے اور پڑھنے والوں کی طبیعت یہ نہیں ہوتی۔

یہ کیسی بے حس ہے اور کس حد کو پہنچا ہوا ذی حیو منائریشن۔ سیاست اور زبان، عقیدے، مسلک، عدالت، تہذیب اور ثقافت کے ملبے سے ریگ کر نکلنے والے تعصبات نے، ان تعصبات سے مذاہن صل کرنے والی منافات اور دیوانگی نے ہماری دنیا کا کبڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ جارج بش کے احساسات اور صیہونیت کے پیچھے بھی ”نیک اور اعلیٰ مقاصد“ کی تباہ کن طاقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ بھگت دل، دثوبند و پریشد سے لے کر محمد نامہ رانا کے مطالعے کا موضوع بننے والی مذہبی تیشیموں تک، بربریت اور درندگی کی ایک عجیب و غریب داستان پھیلی ہوئی ہے:

خنہ بھی بے دست و پا الیاس بھی بے دست و پا

یہ یہ یہ دریا بہ دریا جو بہ جو کس کے ٹوٹاں پھیلے ہوئے ہیں، اس کی پہچان کیا واقعی مشکل اور اس پر قابو پانا کیا واقعی ممکن نہیں ہے؟

کوئی کمرہ ہے جس کے طاق میں اک شمع جلتی ہے!

اسی عالم وحشت میں شیریں عبادی کے نوبل انعام سے سرفراز کیے جانے کی خبر آئی اور گم ہو گئی۔ یہ معمولی بات نہیں کہ ایک روایت پرست معاشرے سے ابھرنے والی ایک مشرقی خاتون کو اس سال امن کے لیے نوبل انعام پیش کیا گیا۔

شیریں عبادی کا تعلق ایران کے ایک روایتی گھرانے سے ہے۔ ۱۹۴۷ء ان کا سال ولادت ہے۔ تہران یونیورسٹی کی لائبریری سے انھوں نے ۱۹۶۹ء میں قانون کی سند حاصل کی۔ ایران کی تاریخ میں ان کا نام ایسی اولین خواتین میں شامل ہے جنھوں نے انسانی حقوق کے تحفظ کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ۱۹۷۹ء میں انھیں ججی سے برطرف کر دیا گیا۔ برسر اقتدار علما کا خیال تھا کہ عورتیں اس منصب کی اہل نہیں ہو سکتیں۔ شیریں عبادی تنگ آ کر ۱۹۸۳ء میں سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو گئیں اور نجی حیثیت سے کام کرنے لگیں۔ انھوں نے ایک انٹارنی کے طور پر پریکٹس کرنے کا لائسنس حاصل کر لیا۔ بہت جلد ان کا شمار ایران میں حقوق انسانی کی تحریک کے سربراہوں میں کیا جانے لگا۔ شیریں عبادی نے ۱۹۹۴ء میں بچوں

کے حقوق کا تحفظ کرنے وان سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ انھوں نے مطلقہ عورتوں کے حقوق کی حمایت میں اپنی آواز بلند کی اور بہت سی بے سہارا عورتوں کا سہارا بنیں۔ ایسے مقدمات کی پیروی کی جنہیں حکومت کے ڈر سے لوگ ہاتھ بھی نہیں دگاتے تھے۔ اپنے ان جرم کی پاداش میں شیر میں عبادی کو طرح طرح کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔

اس وقت شیر میں عبادی کو ایران میں جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کے تحفظ کی خاطر آواز اٹھانے والوں میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اقدار کی سیاست سے انھیں قطعاً دلچسپی نہیں۔ وہ تہران یونیورسٹی میں قانون کا درس دیتی ہیں۔ تہا میں لکھتی ہیں اور عورتوں کی بچوں کے حقوق کی جنگ میں اپنے آپ کو متحرک رکھتی ہیں۔ نوٹیل، انوکھینی نے اپنے پاس نامے میں لکھا ہے کہ شیر میں عبادی کی زندگی تعلیمی، سماجی اور سیاسی سرگرمیوں کا نقطہ اتسا ہے۔ انھوں نے اپنے عمل اور اپنی فکر و دونوں کے حقوق انسانی اور جمہوری قدروں کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایران کے ایوان پارلیمنٹ میں آج ۱۴ خواتین ہیں۔ یہ نقشہ شیر میں عبادی بھی حوسد مند خواتین کے بغیر مرتب نہیں ہو سکتا تھا۔

مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

پروفیسر نجمہ محمود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس کالج میں انگریزی زبان و ادب کا درس دیتی تھیں۔ انھوں نے افسانے لکھے ہیں، شعر کہے ہیں۔ ادبی اور تہذیبی موضوعات پر اردو اور انگریزی میں ان کے کئی مضامین اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ "سید حامد: کہ گم اس میں ہیں آفاق" ان کا تازہ ترین تصنیفی کارنامہ ہے۔ اسے سید حامد صاحب کی سوانح سے زیادہ ان کی شخصیت کا مرقع کہنا چاہئے۔ حامد صاحب کی ادبی، تہذیبی، تعلیمی اور فکری سرگرمیوں کی روداد، اس کتاب میں مصنف نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کی ہے۔ اپنے موضوع سے ہذبائی اور ذہنی مناسبت کے باعث عقیدت کارنگ کہیں کہیں گہرا ہو گیا ہے لیکن مجموعی طور پر اس کتاب سے ہمارے زمانے کی ایک انتہائی دلاویز اور معروف سماجی شخصیت کا خاکہ رونما ہوا ہے۔ حامد صاحب کی زندگی جن مقاصد کے لیے وقف رہی ہے۔ ان کا سب سے اہم پہلو حامد صاحب کی قومی درد مندی اور اپنی قوم کی اصلاح و ترقی کا جذبہ رہا ہے۔ نجمہ محمود صاحبہ نے حامد صاحب کی شخصیت کے اس پہلو کو اچھی طرح اجاگر کیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لے کر ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی تک حامد صاحب کی سرگرمیوں کا میدان خاصا وسیع رہا ہے اور یہ کتاب بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا احاطہ کرتی ہے۔

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وور پیدا

کچھ عرصہ پہلے A Hundred Encounters کے نام سے شام لال کی معروف تحریروں "لائف اینڈ لیرنز" کا انتخاب شائع ہوا تھا۔ اس کتاب کی پذیرائی تمام اعلیٰ علمی اور ادبی حلقوں میں کی گئی۔ اب ان کی دوسری کتاب "Indian Realities: in bits and pieces" کے نام

سے منظر عام پر آئی ہے۔ یہ کتاب بھی ان کے کالمز The Indian Scene کے انتخاب پر مشتمل ہے۔ شام لال ان گنتی کے چند لوگوں میں ہیں جو جیتے جی افسانہ بن جاتے ہیں۔ اس وقت شام لال کی عمر بانو سے برس کی ہے۔ ۱۹۶۷ء سے ۱۹۷۸ء تک وہ انڈیا کے ایڈیٹر رہے۔ ہندوستان کی انگریزی صحافت میں ان کی شخصیت ایک دیوار اور ایک دیوتا کی حیثیت رکھتی ہے اور ان کا کردار ایک آدرش بن چکا ہے۔ گوشہ گیری اور غوت نشینی کے ساتھ اپنے عہد اور اپنی دنیا کا ایسا ادراک، جو شام لال کو حاصل ہے، کہیں اور نظر نہیں آتا۔ انھوں نے نہ صرف ذہنی زندگی سے سروکار رکھا۔ جسے جلوس، بحث مباحثہ، تمام جھام سے ہمیشہ دور رہے۔ ریاست دانوں سے اپنا دامن ہمیشہ بچائے رکھا۔ دعوتوں، میافتوں میں کبھی شریک نہیں ہوئے۔ نمود و نمائش اور نمائش انداز رکھنے والوں کو کبھی منہ نہ گایا۔ سین ان کی تحریروں میں جو غیر معمولی بصیرت ملتی ہے اس سے ایک زمانے نے فیض اٹھایا ہے۔ ان کے سروکاروں کی دنیا بے حد وسیع ہے۔ اتنے گونا گوں موضوعات پر ایسی گہری نظر کے ساتھ آج کی دنیا کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ دونوں کتابیں ایک سخت کوشش ذہن، ایک بے ریا شخصیت، ایک بے مثال وجود، ایک سرگرم اور بے قرار بصیرت، ایک سچے کھرے دیانت دار اور انسان دوست صحافی کی فکری مہمات کے لازوال مرقعے ہیں۔ ان کی پہچان سب سے الگ ہے۔

گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں

بہت دن ہوئے ایک پاکستانی شاعر نے کہا تھا:

ہمارے بچوں کی سیاست کا حال مت پوچھو

گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں

یہ حال اس وقت صرف پاکستان اور ہندوستان کی سیاست کا نہیں۔ ساری دنیا کی سیاست کا حال یہی ہے۔ انسان کے اجتماعی زوال کا تماش بہت دنوں سے جاری ہے۔ اس تماشے میں آج کی مسکی اور غیر مسکی، مقامی اور عالمی سیاست نے اب مرکزی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ سیاسی کلچر کا زوال آج کے دور میں زوال کی تمام علامتوں پر حاوی ہے۔ ہمارے یہاں انتخابات کے ہنگاموں کے دوران ذہنی اور اخلاقی پستی کے کیسے کیسے تماشے سامنے آئے۔ ایک وزیر رینگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ سارا منظر کیمرے کی آنکھ میں اتر آیا اور پھر دنیا بھر میں اس تماشے کی دھوم مچی۔ سین ٹی وی ان جماعت کا ایک بھی لیڈر اس زوال پر پریشان، پریشان، حیران دکھائی نہ دیا۔ سارا زور اس بات پر رہا کہ یہ پوری کہانی کیمرے میں قید کیسے کی گئی اور اس کے پیچھے کون ہے۔ وہ جوانی موٹھپوں کے ساتھ کیمرے کے آگے آیا۔ پکڑے جانے کے باوجود آزاد ہے۔

اور جہاں تک اس واقعے پر ہمارے معاشرے کے رد عمل کا تعلق ہے تو ہم اس طرح کے ہر تماشے کو اب اپنے معمول کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ”سب چلتا ہے۔“ اس محاورے کی گردان ہر طرف جاری ہے۔ اس گنہگار معاشرے میں اب کوئی آنکھ کسی انہونی پر حیران نہیں ہوتی۔ کہیں کسی طرح کا غصہ یا کچھتاوا، ملامت اور مایوسی کا کوئی اظہار نہیں۔

اس وقت ہمارے معاشرے کی سب سے ناقابل اعتبار مخلوق ہمارے سیاست دان ہیں۔ ان کی کسی بات پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ لیکن وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری ڈھٹائی

کے ساتھ دن رات جھوٹ کا انبار لگاتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب قومی حیثیت رکھنے والے رہنما اپنے قول و عمل میں ایک مد کے پابند ہوتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب کسی نے کبھی اسمبلی انتخابات میں کسی وزیر اعظم کو اپنی پارٹی کے لیے ٹوینٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے۔ آج کھلے عام الزام تراشیاں دی نہیں جوتہ چار کا ماحول بھی ہے۔ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چل جاتا ہے۔ استغفر اللہ اس اندھیرے میں کہیں کوئی چراغ جلتا دیکھانی دے تو کیسی ڈھارس بندھتی ہے!

جارج ڈبلیو بوش اور جمہوریت کی قصیدہ خوانی

اس وقت صورت حال دنیا کے سب سے متمدن ترقی یافتہ اور طاقتور ملک میں بھی اتنی ہی تشویش ک ہے۔ یاد کیجیے۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر بڑے بڑے ش کے بیٹے چھوٹے ش کی تقریریں دل پذیر۔ جمہوریت، انصاف، امن، آزادی کے غنائ کے ہونٹوں سے نکلتے ہی اپنے معنی بدل دیتے ہیں۔ انھوں نے اس وقت ساری دنیا کے امن، انصاف، آزادی اور جمہوریت کا ٹھنڈ لے رکھا ہے۔ ابھی چند روز قبل چپ چپا تے عراق بھی ہو آتے۔ ہمارے سیاست دانوں کی طرح وہ بھی شعبہ دں کے سہارے اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ جن جمہوریت کی تقریب میں اپنی تقریر کے دوران وہ کھلے بندوں جھوٹ بولتے رہے۔ ش کا گویو نیورسٹی میں جنوب ایشیائی زبانوں اور تہذیبوں کے شعبے سے وابستہ پروفیسر سی ایم نعیم جو ان دنوں وہاں پروفیسر ایف نیس کی حیثیت رکھتے ہیں، جارج بوش کی اس تقریر کے خلاف انھوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور امریکی اقتدار اور جارج بوش کے ماضی اور حال کی کئی ایسی تفصیلات سے پردہ اٹھایا جو انصاف، آزادی اور جمہوریت کے دعوؤں کی سچائی سامنے لاتی ہیں۔ جو دھری نعیم کے مضمون کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہتوں کے لیے صدر بوش کی تقریر غالی خولی لفظوں کا پلندہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے بیشتر سیاست دانوں کی طرح بوش کے بچے بوش کے قول اور فعل میں بھی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ امریکی سیاست بد پر دنیا کے بدترین انسانی جرائم اور نا انصافیوں کی قصور وار رہی ہے۔ ویت نام، انگولا، عراق، ایران، فلسطین، ہر جگہ امریکی سیاست کا مہیب سایہ منڈلاتا پھرتا ہے اور یہ سایہ اب شام کی طرف لمحہ بلمحہ بڑھتا جاتا ہے۔ کون جانے کس گھڑی یہ اندیشہ صحیح ثابت

ہو جائے امریکی کانگریس نے شام کے خلاف تادیبی کارروائی کے بل کو منظوری دے ہی دی ہے۔ اقتدار میں اکثریت کے بل پر رات کو دن اور دن کو رات کہہ لیجیے۔ کوئی کیا کر لے گا۔

مگر جب اندھیرا ہر طرف پھیل رہا ہو تو کسی کو چراغ جلاسنے کی فکر بھی ہونی ہی چاہیے۔ ایسا ہی ایک چراغ ہندی کے نامور افسانہ نگار عجمان رنجن کا رسالہ پہل بھی ہے جو جبل پور (مدھیہ پردیش) سے شائع ہوتا ہے۔ عجمان رنجن بظاہر دھان پان سے آدمی ہیں لیکن ایک تو انا حوصلہ مند روح کے مالک۔ پہل کے ذریعہ انھوں نے برسوں سے جہالت، فرقہ پرستی، ظلمت پسندی اور ناانصافی کے خلاف فکری اور اخلاقی جہاد چھیڑ رکھا ہے۔ احمد آباد کے مسلم کش فسادات کی گھناؤنی اور زہریلی فضا میں ہندی اور انگریزی صحافت سے وابستہ جو آوازیں حق کی حمایت اور حفاظت کے لیے بلند ہوئیں ان میں عجمان رنجن کی آواز الگ سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ ہر طرح کے مذہبی جنون اور فرقہ واریت کے مخالف رہے ہیں۔ پہل کے تقریباً تمام شماروں میں ہماری اجتماعی زندگی کو درپیش مسئلوں سے متعلق تحریریں چھپتی رہی ہیں۔ ولی کے مزار کی تعمیر نو کے لیے عجمان رنجن نے ایک ملک گیر تحریک بھی چلائی ہے۔ ان کے رسالے پہل کا تازہ شمارہ ولی دکنی کے لیے وقف ہے۔ اس میں احمد آباد کے فسادات، ولی کے مزار کی بے حرمتی، ولی کے اشعار اور افکار سے متعلق کئی اچھی تحریریں یکجا کر دی گئی ہیں، انہی تحریروں میں ولی پر چند رکانت پائل، راجیش جوشی اور دیوی پر ساد مشہ کی کوتاہیاں بھی شامل ہیں۔

ایک نظم کے کچھ اقتباسات

بات یوں تو اکیسویں صدی کی پہلی دہائی کے شروعاتی دنوں کی ہے
بہمیت اور پاگل پن کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا

کئی ریاستوں اور کئی قسم کی ریاستوں والے ایک ملک میں گجرات نامہ کا ایک صوبہ تھا
جہاں اپنے بندہ ہونے کے غرور اور حماقت میں ڈوبے کچھ ان گھڑ لوگوں نے

جو صوبے کی سرکار اور نریندر مودی نامی اس کے مکھیہ منتری کی پوری حفاظت میں ہزاروں
لوگوں کے قتل کر چکے تھے

اور زنائی گنتی تو ان کی یادداشت کی حد پار کر چکی تھی
ایک شاعر جس کا نام ولی دکنی تھا اس کا مارتوڑ والا

وہ ہندی اور اردو کی مشترکہ وراثت کا شاعر تھا جو تقریباً چار صدی پہلے ہوا تھا اور پیر سے جسے بابا
آدم بھی کہا جاتا تھا

کئی برسے کارناموں کے بھی کبھی کبھی کچھ دچپ نتیجے سامنے آتے ہیں
سو اس کا بھی ایک دچپ انجام سامنے آیا

اور وہ شاعر جو برسوں سے اپنے مارتوڑ میں چپ چاپ سو رہا تھا

باہر آگیا اور ہواؤں میں پھیل گیا

اکیسویں صدی کے ان شہ دہائیوں میں

ایک دوسرے شاعر نے جو مارتوڑ والوں کے سخت خلاف تھا

تیسرے شاعر سے کہا کہ میں

دنگیوں کا شکر یہ ادا کرنا چاہتا ہوں

پھر تیسرے شاعر نے جو تھے شاعر سے بھی یہی بات کہی

پھر جو تھے نے پانچویں سے بھی ۔۔۔۔۔

کہ میں دنگیوں کا شکر یہ ادا کرنا چاہتا ہوں

کہ انھوں نے ولی کے مزار کی مٹی کو

سارے ملک کی مٹی ہوا اور پانی کا حصہ بنا دیا

راجیش جوشی، ولی دکنی

پہل اور گیان رجنن کا پتہ یہ ہے

اور رام نگر

ادھارتال

جیل پور۔ ۴۸۲۰۰۴

اردو ہندی تنازعہ ایک نئے مکالمے کی ضرورت

اردو زبان اور رسم الخط کا مسئلہ تقریباً اتنی ہی الجھا ہوا ہے جتنا کہ باری مسجد کا مسئلہ۔ اس سلسلے میں ایک طرف کی بارہ جہ باتیت کا اظہار اردو رسم الخط کے حامیوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور اس کے مخالفوں کی طرف سے بھی۔ اردو رسم الخط کو پتہ نہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، کچھ لوگ فارسی رسم خط بننے لگے ہیں۔ گویا کہ بات شروع اس نکتے سے کی جاتی ہے کہ اردو زبان چاہے ویسی ہو، اس کا رسم خط بہ حال بدیسی ہے۔ راجندر یادو نے کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے مسئلے پر جو معروف ادارہ ”بیس“ میں لکھا تھا اس میں اردو کا تذکرہ بھی تھا۔ اس طرح اردو کی فرقہ وارانہ حیثیت کی باواضح طور پر تائید ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ موقف بھی درست نہ تھا، اسی لیے اس کے خلاف رد عمل بھی شدید ہوا۔ راجندر یادو کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت سوال اردو بھاشا کو بچانے کا ہے یا اردو کے رسم خط کو۔ اب ہم اس سلسلے میں ہزار سچائیوں کو نظر انداز کر دیں پھر بھی ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے لیے جو رسم خط ہمارے ملک میں اختیار کیا جائے گا اسے دنیا بھر کے اردو والے اپنالیں گے؟ تو کیا ہمارے ملک میں پروان چڑھنے والی اردو صرف ہمارے لیے ہوگی؟

اس ضمن میں ایک اور بات جو مجھے پریشان کرتی ہے یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام زبانوں میں یہ مطالبہ صرف اردو ہی سے کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ دیوناگری رسم خط اپنالے، اپنے بچاؤ کی خاطر۔ تو کیا صرف جان بچائی جاتی ہے۔ پہچان نہیں؟ تاج محل کا حسن اور دلاویزی کیا صرف اس کی بنائے تعمیر میں ہے، اس کی بناوٹ میں نہیں ہے؟ کیا کسی زبان کا وجود صرف اس کے مواد میں ہوتا ہے؟ اس کے بیرونی اسٹرکچر، اس کے روپ رنگ کا تصور کیا بے معنی ہے؟ رشید احمد

صدیقی نے جب یہ کہا تھا کہ مغلوں نے ہندوستان کو تین تحفے دیے۔ اردو زبان، تاج محل اور دیوان غائب، تو کیا ان کے اس قول میں یہ رمز بھی شامل ہے کہ ان تینوں کی حقیقت کا ان کی میت سے، ان کے بیرونی شاس نامے سے کچھ بھی تعلق نہیں؟ کیا کسی انسان کے وجود کی حفاظت اس کی کھال کھینچنے کے بعد بھی کی جاسکتی ہے؟

ظاہر ہے کہ رسم خط کی حیثیت کرتے پابانے کی نہیں ہوتی کہ جب چاہا اسے اتار پھینکا اور جس طرح چاہا اسے تبدیل کر لیا۔ The Loom of Language کے مصنف Bodmer کا یہ خیال اپنی جگہ درست بھی کہ کوئی خاص رسم خط کسی زبان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا اور یہ کہ وسط ایشیا سے لے کر مغربی ملکوں تک جتنے بھی رسوم خط رائج ہیں، ان کی اصل ایک ہے۔ سین صدیوں کا تعلق کسی ایک رسم خط کو ایک زبان سے اس طرح جوڑ بھی دیتا ہے کہ اسے الگ کرنا آسان نہیں رہ جاتا۔ اس سلسلے میں ترکی کی مثال سامنے ہے۔ رومن رسم خط کو اختیار کرنے سے بے شک کچھ فائدے بھی ہوئے لیکن ایک بہت بڑا نقصان اس تجوئے سے یہ پہنچا کہ لڑکوں کی نئی نسل اپنے کلاسیکی مہمانے کی قدر و قیمت سے ناواقف اور اپنی ثقافت کے طویل اور مدینش پس منظر سے بیگانہ ہوتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ دیوناگری پس میں کھڑی بولی ہندی کی علمی اور ادبی روایت سے متعلق کتنے مخطوطے انیسویں صدی سے پہلے کے ہیں۔ لیکن جہاں تک اردو رسم خط میں اردو کے ادبی اور علمی مہمانے کا تعلق ہے تو اس کی شہادتیں اتنی ہی قدیم ہیں جتنی کہ اردو زبان۔ اردو رسم خط دنیا کے سب سے خوبصورت رسوم خط میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک منفرد جمالیات ہے۔ ایک مخصوص فنی اور ثقافتی روایت ہے فن تعمیر، فن مصوری اور سنگ تراشی کی طرح۔ اسے روح کی اقلیدس Geometry of Soul سے جو تعبیر کیا گیا ہے تو صرف اسی لیے کہ یہ ایک رسم خط ہی نہیں بلکہ تخلیقی اور فنی اظہار کا ایک اسلوب بھی ہے۔

کھڑی بولی ہندی کی اولین شکل کے لحاظ سے اردو کے امتیازات اور اردو کی لسانی تاریخ کے سلسلے میں پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے ڈاکٹر دھیرندر ورما کے جواب میں ناگزیر۔ قیل وقال کے عنوان سے ایک کتابچہ لکھا تھا (انجمن ترقی اردو، دہلی، ۱۹۴۰ء) جس میں اردو پر عام اعتراضات کی روشنی میں اردو کے مقدمے کی وضاحت کی گئی ہے۔ ہندوستان کے سیاسی حالات کی روشنی میں ہمارے لسانی نقشے نے پچھلے ڈیڑھ دو سو برسوں میں خاصی پیچیدہ صورت

اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو ہندی تنازعے اور اردو رسم خط کے مسئلے کو جذبات سے الگ ہو کر تاریخی شہادتوں اور سچائیوں کی روشنی میں دیکھا جائے اور اپنی اجتماعی ضرورتوں کے مطابق اس مسئلے کا منصفانہ حل تلاش کیا جائے۔ یہ سجاد ظہیر نے اردو ہندی ہندوستانی کے عنوان سے حصول آزادی کے ٹھیک مہینے بھر بعد (ستمبر ۱۹۴۷ء) ایک رسالہ چھپوایا تھا (کتب پبلشرز: بمبئی)۔ ان کی اس تاریخی دستاویز کے بعض نکات حسب ذیل ہیں:

شروعات انھوں نے اس طرح کی ہے کہ ”غالباً اس وقت ہمارے ملک میں کوئی تہذیبی مسئلہ اس قدر الجھا ہوا نہیں ہے جتنا کہ اردو، ہندی اور ہندوستانی کا مسئلہ ہے۔ اردو اور ہندی کے حامیوں میں ان دونوں زبانوں کی اصل، ان کی ترقی و فروغ، ان کی موجودہ حالت و کیفیت اور مستقبل میں ان کے ارتقا کے متعلق شدید اختلاف رائے ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اردو کے بعض طرفدار ہندی کے اور ہندی کے بعض جو شیلے مدعی اردو کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہمارے ملک کی یہ بڑی بڑی زبانیں تنگ نظری، ضد اور شرارت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں۔“

مثلاً آنجنابی پنڈت رام چندر شکل، جنھوں نے ہندی ادب کی نہایت عالمانہ تاریخ لکھی ہے، اردو کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کھڑی بولی کا کرترم روپ، یعنی بگڑا ہوا نقلی روپ ہے، اس کا اصلی روپ ہندی ہے۔

ڈاکٹر دھیرندر دھرم، الہ آباد یونیورسٹی میں شعبہ ہندی کے صدر لکھتے ہیں: ”چونکہ ہمارے حاکم اب بدل گئے ہیں (یعنی مسلمانوں کی جگہ انگریز ہندوستان کے حکمران ہیں) اس لیے پہلے کے مقابلہ میں اب اردو کا مستقبل اتار دینا نہیں رہا۔“

میاں بشیر احمد (ایڈیٹر ہمایوں)، مولوی عبدالحق اور سر تیج بہادر پیرو کے نزدیک ”جدید ہندی، ہندو تعصب اور فرقہ پرستی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔“

اس پس منظر کے بعد سجاد ظہیر نے اردو اور ہندی کے مقابلے میں ہندوستانی کے موقف پر روشنی ڈالی ہے اور لکھا ہے: ”گاندھی جی نے حال میں ایک درمیانی صورت نکالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن خود کانگریس کے تمام لوگ اس معاملے میں گاندھی جی سے متفق نہیں ہیں۔ ایک طرف بابو پرشورام داس ٹنڈن، سپورناتند جی اور ہندی سابقہ کمیشن کی اکثریت ہے۔ اس گروہ کا کہنا

ہے کہ: ”ہمیں ڈر ہے کہ ہندوستانی کا مبہم نام دے کر ملک پر ہمیں اردو نہ ٹھونس دی جائے۔“ دوسری طرف جمعیت علما اور اکثر مسلمان کانگریسی ہیں جو گاندھی جی سے اس معاملہ میں اتفاق نہیں کرتے۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ ہندوستانی کے نام پر ہمیں ہندی کا پرچار نہ شروع ہو جائے۔

ان دونوں گروہوں کے درمیان گاندھی جی اور ان کے حمایتی کھڑے ہیں۔ اردو کی حمایت کرنے والوں کی اکثریت بھی گاندھی جی کے تصور والی ہندوستانی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

دونوں فریق صرف اپنے کو سچائی پر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف انہیں صرف جھوٹ اور ضد اور تعصب نظر آتا ہے۔

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے جو اردو والے ہندی کے متعلق اور ہندی والے اردو کے متعلق سوچتے ہیں اور اگر ان دونوں زبانوں کی بنیاد مصنوعی اور غیر فطری ہے تو پھر اس کا کیا سبب ہے کہ ان دونوں زبانوں کی دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے اور ان کی مقبولیت عوام میں بڑھ رہی ہے؟

اس وقت اردو اور ہندی دونوں زبانوں کا علاقہ اثر پھیل رہا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اردو کے لیے خود اپنے وطن کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، حکومت کے رویے کی وجہ سے اور سہ کاری مشینری کے طریق کار اور تنگ نظری کے باعث۔ لیکن مشرق و مغرب کے دوسرے ملکوں میں دونوں زبانوں کی رفتار ترقی تقریباً یکساں ہے۔ ہندوستان میں اردو کو جو صورت حال درپیش ہے، تعمیری اور سہ کاری اداروں کی سطح پر اس کے نتائج خراب ہی نہیں، ہولناک کہے جا سکتے ہیں۔ ابھی حال میں سید ہاشم علی اختر صاحب مرحوم، سائیت واس پانسلی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شخصیت پر جناب رام پرکاش پور کا ایک تعزیتی مضمون شائع ہوا ہے۔ ہاشم علی اختر صاحب اردو کے لیے دوزاند رسوم خط، دیوناگری اور رومن کے زبردست حامی تھے۔ ان کا موقف اس سلسلے میں کیا تھا، خود انہی کے لفظوں میں دیکھیے:

”گزشتہ ۲۴ سال سے میں زائد رسم خط کی بات کر رہا ہوں اور اردو والے اسے رسم خط کی تہہ نلی سمجھ کر اخباروں میں میری مخالفت کرتے رہے ہیں۔ میری ساری تعلیم ایم ایس سی تک اردو میں ہوئی ہے۔ میں نے دفتری کام اور فیصلے اردو میں لکھنے شروع کیے جو آزادی کے بعد

انگریزی میں لکھنے پڑے۔ میرے خاندان کے پچاس سال سے کم عمر کے کسی شخص کو اردو نہیں آتی اعتراف اور علی گڑھ میں اردو لکھنے پڑھنے والے طلباء کی تعداد بہت ہی کم ہے اور یہ سب تاریخ کا جہ ہے۔ تنگ نظری دونوں طرف سے ہوئی ہے، لیکن ملک کی قومی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں تمام ہندوستانی زبانوں کے الفاظ کو جہاں تک ممکن ہو سکے، شامل کیا جاسکے، تاکہ ہر سنی گرو کو Sence at Belonging ہو۔۔۔۔۔! میری رائے میں ایک وسیع آغوش، فرات دل اور بے تعصب ہندی ہے جس کو مولوی عبدالحق صاحب ہندی کی سب سے آخری اور سب سے شکل اور پنڈت نہرو Variation of Hindi اور مہاتما گاندھی نہ صرف رسم خط کا فرق سمجھتے تھے۔ جب اردو کے تمام لکھنے والوں کو ہندی زبان سے شوق سے پڑھ رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ (نہ صرف ہندو) (بدل دینا) کافی ہوگا۔)

اردو بولنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ پچاس برسوں میں اردو لکھنے والوں کی تعداد روز بروز گنتی جا رہی ہے۔ اس طرح اردو اب "آنکھوں کی زبان نہیں" بلکہ "کانوں کی زبان" بن کر رہ گئی ہے۔۔۔۔۔! اس وقت ہندوستان میں اردو کی بقا کا اور ترقی کا مسئلہ ہے اور مغرب میں "ترویج" کا مسئلہ ہے۔۔۔۔۔!

دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں

آج دسمبر ۲۰۰۳ء کی آخری صبح ہے۔ کس قیامت کی ٹھنڈ پڑی۔ شمالی ہندوستان کی ساری طاقت پناہ مانگنے لگی۔ اس پر فیملے موسم میں اردو دلوں کی تہذیبی زندگی میں کچھ رومی کی تو غالب کے واسطے سے۔ ۲۷ دسمبر ان کی سالگرہ کا دن ہے۔ اس تقریب کی مناسبت سے ہر سال کی طرح اب کے برس بھی خاصے بڑے پیمانے پر ایوان غالب، دہلی نے غالب سمینار کا، ہتمام کیا۔ تین روز کے اس مذاکرے میں ملک اور بیرون ملک کے شاعر، ادیب، دانشور بھی ہوئے۔ مذاکرے کا موضوع تھا عہد غالب کا فکری، ثقافتی اور علمی و ادبی ماحول۔ کئی اچھے مقالے پڑھے گئے اور بحثیں ہوئیں۔ غالب کا عہد یعنی کہ انیسویں صدی بھی کیسی پر ہیچ اور عظیم الشان صدی تھی۔ ایک طرف عہد وسطیٰ کی تہذیب کا چراغ گل ہو رہا تھا، دوسری طرف انگریزوں کے توسط سے ایک نئی تہذیب کی آمد آمد تھی۔ غالب کے یہاں ڈھلتی ہوئی تہذیب کا فوج بھی ہے اور نئے علوم و افکار کا خیر مقدم بھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی اجماع ہے کہ انگریزی اقتدار کے ساتھ عقلیت، سائنس اور ٹکنالوجی کی جو سوغات ہندوستان پہنچی تھی، اس کے بدلے میں انگریزوں نے بھی ہندوستان بلکہ پورے مشرق سے کچھ کم تر سرمایہ نہیں سمیٹا۔ مشرقی فنون، مغلیہ تہذیب کے آثار اور سنسکرت، فارسی، اردو کے ادبی سرمایے کی عظمت سے مغرب نے انیسویں صدی کے دوران ہی واقفیت حاصل کی۔ حافظ، سعدی، رومی اور خیام کا جادو تو ایسا تھا کہ مغربیوں نے ان کے شعری اسلوب تک کی پیروی شروع کر دی۔ علامہ اقبال نے پیام مشرق کے دیباچے میں ایسے کئی جرمن شاعروں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے فارسی کے تخلص اختیار کر لیے تھے اور غزلیں کہنے لگے تھے۔

غالب اور ان کے مغربی معاصرین

۲۷ دسمبر کی شام کو غالب اکادمی نے بھی حسب روایت ایک یادگاری خطبے کا اہتمام کیا تھا۔ یہ خطبہ ”غالب اور ان کے مغربی معاصرین“ کے عنوان سے ہندی کے نامور ادیب، صحافی اور دانشور وشنو کھرے صاحب نے پیش کیا۔ جلسے کی صدارت دلی یونیورسٹی میں شعبہ انگریزی کے صدر، پروفیسر ہریش تریویدی نے کی۔ پروفیسر ہریش تریویدی ہندوستانی ادبیات اور انگریزی کے ممتاز عالم ہیں۔ مشرقی اور مغربی شعریات پر ان کی گہری نظر ہے۔ غالب اور عہد غالب سے خصوصی شغف رکھتے ہیں۔ وشنو کھرے ایک بلند پایہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ہندی اور انگریزی کے معروف صحافی بھی ہیں۔ برسوں دلی یونیورسٹی میں انگریزی پڑھائی۔ پھر سائبیہ اکیڈمی میں ایک بڑے منصب پر فائز رہے۔ وہاں سے بھی جی اکتایا تو ٹائمس آف انڈیا، اس کے بعد نو بھارت ٹائمس کے مدیر ہو گئے۔ مشرق و مغرب کی آدمی درجن سے زیادہ زبانوں میں لکھ پڑھ سکتے ہیں۔ نہایت کھلا ذہن رکھتے ہیں۔ انھوں نے یورپ اور امریکہ کے ان تمام معروف شاعروں پر نظر ڈالی جو غالب کے ہم عصر تھے۔ پھر غالب کی بصیرت کا ان سب کی بصیرت سے موازنہ کیا اور اس نتیجے تک پہنچے کہ غالب انیسویں صدی میں ہندوستان بلکہ پورے مشرق کے سب سے بڑے شاعر تھے اور اس عہد کی دنیا کے پانچ سات بڑے شاعروں میں بھی اپنا امتیاز رکھتے تھے۔ مغلیہ تہذیب نے جاتے جاتے بھی کیسی لازوال دولت اس ملک کو دی ہے۔ بقول پروفیسر رشید احمد صدیقی، اردو، تاج محل اور دیوان غالب، یہ تینوں تحفے انہی کی طرف سے ہیں اور ہماری اجتماعی تاریخ کی ملکیت، ایک مشترکہ وراثت۔

بغداد سے جارج بش اور بام تک

ایک زلزلہ آیا اور بام (ایران) کے دو ہزار سالہ تاریخی آثار اپنے تیس ہزار کیمینوں کے ساتھ ڈھے گئے۔ کیسی دل دوز تباہی ہے، فطرت کے ہاتھوں۔ دنیا کانپ اٹھی۔ سچ مچ انسان بے بس ہے۔ لیکن یہ کیسا ستم خود انسان کے ہاتھوں انسان پر۔ بربادی کی ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اجتماعی سطح پر۔ امریکی صدر جارج بش دنیا کی تاریخ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ دنیا کی

سب سے پرانی تہذیب ان کے ہے۔ جو روستہ اور جہالت کی زد پر ہے۔ پچھلے ہفتے دنیا زاد کراچی کے لائق وقافت مدیر آصف فرخی کی طرف سے دنیا زاد کا خاص نمبر "میں بغداد ہوں" موصول ہوا۔ تقریباً ساڑھے پانچ سو صفحوں کی اس غیر معمولی اور خصوصی اشاعت کے ہر صفحے پر ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے انسانی امیہ اور ام کی سیاست کے سامنے انسانی بے بسی کی ہولناک داستان بھری پڑی ہے۔ جہاں تہاں سے کچھ اقتباسات حسب ذیل ہیں۔

امریکہ پاگل ہو گیا ہے

اس عنوان کا مضمون جان لیوہ سے لکھا ہے۔ ترجمہ آصف فرخی نے کیا ہے۔ کچھ جملے یوں ہیں کہ "امریکہ اپنے تاریخی پاگل پن کے ادوار میں سے ایک دور میں داخل ہو گیا ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ان میں سے بدترین ہے۔ میکاتھی ازم سے بدتر، بے آف بند سے بدتر اور طویل میعاد میں۔ یہ امکانی طور پر دیت نام کی جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ امریکی عوام کو محض گمراہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسے دھمکا یا جا رہا ہے اور لطمی اور خوف کی حالت میں رکنا جا رہا ہے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ مرتب کیا ہوا یہ اعصابی غلط فہمی اور ان کے رفیق کار ساز شیعوں کو بڑے مزے سے اگلے الیکشن تک لے جائے گا۔ جو چیز داؤ پر لگی ہے وہ شہ کا مدار نہیں ہے بلکہ تیل ہے اور پیسہ اور لوگوں کی زندگیاں۔ صدر امریکی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخیرے پر براجمان ہیں۔ ہش کوئی درکار ہے اور اسے حاصل کرنے میں جوان کی مدد کرے گا۔ اسے بھی لوٹ کے مال میں حصہ مل جائے گا اور جو مدد نہیں کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔

اس سب معاملے میں نوٹی بلیہ کا جو کردار ہے اس کی سب سے زیادہ رحمہ دل تشریح یہ ہوگی کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شیر کی سواری کا ٹھننے سے وہ اس شیر کو اپنی مرضی سے پیدا بھی سکیں گے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت جلدی کی بات ہے کہ ایسے وقت میں جب بلیہ زبانی جمع خرچ میں پھنس چکے ہیں تو برطانیہ کی حزب اختلاف کا کوئی رہنما ان پر ہاتھ نہیں رکھ سکا۔ مگر یہ برطانیہ کا امیہ ہے جس طرح سے امریکہ کا بھی ہے: ہماری حکومتیں گردش میں آتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، اپنا اعتبار کھوتی ہیں تو اسے دہندگان بس کندھے اچکا کر منہ پھیر لیتے ہیں۔"

مصطفیٰ ارباب کی دو نظمیں

مہذب لوگ

وہ نئے رنگ

نئی روشنیوں

اور

ترتیب اور توازن کے ساتھ

اس دنیا کو

تہہ کر رہے ہیں۔

تعمیر نوے لے

آتش بازی

انہیں

آگ اچھی لگتی ہے

پابے کہیں بھی لے۔

آتش بازی

ان کا مشغلہ ہے

کہ ت استعمال سے

بارود پر لاگت بڑھ گئی ہے

اب وہ

آگ اور آتش بازی کے لیے

ہمارے دل جلاتے ہیں۔

اختتامیہ (جس میں شاعر نے شاعرانہ انداز میں شاعرانہ انداز میں)

حلقے کے بارے میں وہ

اور ایک دیر انکی چورے ملک میں

اور جو وہاں نہ ورہ نہ ملے گا اور

تیسری عالمی جنگ کے آغاز میں تہہ میں رہا

تیسری دنیا سے جنگ

اور وہاں شنگھائی سے دہشت گرد

سارے نوجوانوں کو بھرتی کر رہے ہیں

اور کوئی نہیں بولتا

اور وہ ڈھونڈ کر نکال رہے ہیں

سارے عوامی چکری والوں کو

سارے عجیب تارکین وطن کو

اور وہ سارے نوجوانوں کو

موت کے تختوں میں دوبارہ بٹھ رہے ہیں

اور کوئی نہیں بولتا

تم سب کہ آزادی کے متوالے ہو

تم سب کہ تلاش مسرت کے متوالے ہو

تم سب کہ محبت کرنے اور سونے والے ہو

اپنے ذاتی خوابوں کی گہری نیند میں

یہی وقت ہے کہ بولو

اے خاموش اکثریت

اس سے پہلے کہ وہ تم کو چکڑے آجائیں۔

(ترجمہ: آصف فرخی)

کتابی سلسلہ دنیا زاد پتہ: شہر زادہ بی 155 بلاک 5 گلشن اقبال، کراچی (پاکستان)

صدام کا نام کند و بے۔ صدام نے اپنے عراق کی بنیادوں پر ایک نئے عراق کی تعمیر کی ہے۔
بغداد کو دنیا کے سب سے پر شکوہ و رنج و صورت شہروں کا سرچشمہ بنا دیا تھا اور عراقیوں کے معیار
زندگی کو متمدن، اور معمول مغربیوں کی سطح تک پہنچا دیا تھا۔

بڑے بڑے جنگوں میں کچھ جیتی جیتی جنگ کے بعد سے عراق کو سختیوں اور اقتصادی پابندیوں
کے جن مراحل سے گزرنا پڑا، ان کی وجہ سے اس مغرور اور شاندار ملک کی کم ٹوٹ چکی ہے۔ لیکن
چھوٹے بڑے جنگوں کی تھوپی ہوئی حالیہ جنگ سے پہلے عراقی نوٹ تو گئے تھے مگر جھکے نہیں تھے۔
چنانچہ اپنی خستہ حالی کے باوجود وطن اور مسہور دکھائی دیتے تھے۔ صدام حسین کی بے مثال اور
علاقہ قیادت نے انہیں پریشانیوں میں بھی وقار کے ساتھ رہنا سکھایا تھا۔ عراقی دنیا کی سب سے
بائد، رقوموں میں شمار کیے جاتے ہیں، فلسطینیوں کی طرح۔

ایک طرف عراق کی یہ تصویر ہے، دوسری طرف عراقیوں پر آمرانہ حکومت کرنے والے اس
نیم معذور شخص کی تصویر جو امریکی فوجوں کی حراست میں آنے کے بعد صدام کی تصویر ہے۔
بکھرے ہوئے بال، بڑھی ہوئی داڑھی، ماتھے پر گہری سلوٹیں، آنکھوں میں بسی ہوئی آنکھیں سے
پیدا ہونے والی وحشت۔۔۔۔۔ رانچی پر رضا۔ برونش کے کارندے صدام حسین کی ایسی شبیہ دنیا
کو دکھانا چاہتے تھے۔ امریکی اقتدار کا مقصد قائم ہو اور صدام حسین کی بے بسی کا تاثر اتنا شدید ہو کہ
آئندہ کسی کو امریکہ کے خلاف سر اٹھانے کا خیال بھی نہ آئے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ”نیا بھر کے
سیاسی تجزیہ کار یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کے سامنے راستہ بہت طویل اور کٹھنوں سے بھر ہوا ہے۔
عراق کے کوچہ و بازار بھی اسی سچائی کی شہادت دیتے ہیں۔ بقول قبائل: پردہ انہی کی منتظر
ہے نگاہ!

شیخ بھی ہے آدمی کردار کا

مذکورہ کی چھٹی سرکار نے یہ دعویٰ بار بار کیا کہ اس نے موہو، مالت کے پیش نظر بنی ہے پی کا
ایجنڈا فی الحال سر دھانے میں ڈال دیا ہے اور جس ایجنڈے کے مطابق یہ کار کام کر رہی ہے
اسے تمام حلیف جماعتوں کی تائید حاصل ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں۔ ہر فرقہ پرست
گروہ کی طرح بھابھائیوں کی نظر بھی سب سے زیادہ ہمارے ثقافتی اور تعلیمی اداروں پر رہی

ہے۔ دور رس تبدیلیاں لانے کے لیے عوام کے شعور کی جہتیں بدلنا ضروری ہے۔ چنانچہ ماضی بھی نرسنے میں ہے اور مستقبل بھی۔ تہذیبی اور فکری کامرانی کا کوئی بھی ایسا نشان سلامت نہیں رہنا چاہیے جو ہندو، ہندوستان کے دائرے سے باہر ہو۔ تاریخ مسیح کی جاری ہے، آثار مسیح کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسی سہولیات ہیں جن سے ایک مشنر اور روشن ماضی کی یادیں بٹن ہیں۔

سڈ بک کے سب سے مہر مہمانوں میں ہمارے ڈاکٹر مہدی منوہر جوشی بھی شامل ہیں۔ ان کی مہرانی میں اب ایک نیا کھل رہا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے پیشہ ورانہ میں ایک مشنر، اندھ بانی امتحان کا شوشہ چھوڑا ہے۔ یہ وہ سہولیات خود مختار سمجھی جاتی ہیں۔ سب ملی گڑھ، جامعہ اور جامعہ، اپنی خود مختاری کی ذمہ داری میں۔ اپنے مداحوں کے ایک طبقے میں مرد آہن اور اردو کے ماتھے کا تکیہ کے ہاتھ والے پروفیسر جوشی کے ان اعانے پائوں کا نتیجہ کیا ہو گا؟ یوتی وی کی پالیسی سے، ہر نیا سمجھنے کے لیے نجومی ہونا نہ دینی نہیں ہے۔ اس پالیسی کی تہ میں جو ان بدویت میں رہتی ہے اس کی پہچان کے لیے مہمان سوجھ بوجھ بھی کافی ہے۔

ہونٹ جب تک ہیں سوالات کی زنجیر کہاں کھینچی ہے

یہ مہمان وحید اختر کی ایک نعمت ہے۔ ان سے تہذیبی قبل پہلے اسی موسم درد (دسمبر ۱۹۹۵ء) میں وحید اختر ہم سے رخصت ہوئے تھے۔ اپنے ہم منصبوں میں وہ بھی غلط سے متزلزل تھے۔ ایک خوش فکر شاعر، انتہائی ذہین نقاد، مقرر خسیب، دنیا کے مسئلوں پر بہت منظم انداز سے سوچنے والے۔ وحید اختر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھاتے تھے۔ ان کا جدید علوم و افکار کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ خواجہ میر درد کے تصوف اور شاعری پر ان کی تحقیقی کتاب کے علاوہ "فلسفہ اور ادبی تنقید" کے نام سے ان کے مضامین کا مجموعہ، ان کی غزلوں، نظمیں اور مرثیوں کی کتابیں، بیسویں صدی کے نصف آخر میں شائع ہونے والے اہم ادبی جریدوں میں ان کے مضامین ان کی یادگاریں ہیں۔ مزاجاً وحید اختر تعلقات بنانے والے یا پبلک ریلیشننگ کے آدمی نہیں تھے۔

انھوں نے نہ تو اپنا کوئی حلقہ بنایا، نہ ایسوں سے تعلق قائم کرنے کے روادار ہوئے جو ان

کے لیے شہرت اور منفعت کا ذریعہ بن سکتے تھے۔ اچھے اچھوں کو بھی وہ خاطر میں نہ لیتے تھے۔ چہ جائے کہ جو پادور کی موجودہ ساری سے شغف رکھنے والی مخلوق جو صرف دنیوی کامیابی اور کامرانی سے سروکار رکھتی ہے، چاہے اس کے لیے جو کچھ قیمت ادا کرنی پڑے، وہ یہ اختیار نے ایک موقع اور بلند مرتبہ ذہنی زندگی کی گزاری۔ عملی سطح پر یہ زندگی مایوسیوں، ناکامیوں اور پریشانیوں کا مرقع تھی۔ لیکن انہی نے یہ بھی تو کہا تھا کہ:

بے فکر سے شعلوں میں جہنم کی مقبوت
 دنیوی میں جنت ہے اگر وہ میں خدا ہے

تذکرہ خان صاحب اور خواجہ صاحب کا ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں

موجودہ دور میں رشید حسن خاں ہمارے سب سے ممتاز اور معدون محقق ہیں۔ لیکن لفظ محقق کے ساتھ ہمارے ذہن میں وہ جو روکی پھینکی سی ایک شبیہ ابھرتی ہے خان صاحب بظاہر اس سے کوئی منہ بہت نہیں رکھتے۔ جب تک دن میں رہے۔ ان کی شاہ میں بالعموم کنٹ پیلز کے کافی ہاؤس میں گزرتی تھیں۔ باقی فٹ بال کے میچ شوق سے دیکھتے تھے۔ مغربی وضع کے پیرے پہنتے تھے۔ رہن سہن کا انداز بہ یہ تھا۔ دلی یونیورسٹی کے گواہ ہال میں انھوں نے برسوں قیام کیا۔ جس طبقے اور ترتیب و تنظیم کے ساتھ وہ اپنی کتابیں رکھتے تھے۔ وہی نظم و ضبط ان کی طبیعت میں بھی تھا۔ انھیں کبھی بھی کسی نے اپنا یاد دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دلی یونیورسٹی کی ملازمت سے سبک دوش ہونے کے بعد وہ اپنے وطن شاہ جہاں پور چلے گئے۔ ان دنوں وہی رہتے ہیں اور جو لوگ شاہ جہاں پور میں انھیں دیکھ چکے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا انداز اور ادا میں اب بھی وہی ہیں۔ بڑھتی ہوئی عمر گرتی ہوئی صحت، ماحول کی سختی اور زندگی کے مطالبات کی درشتی انھیں ذرا بھی پسا نہیں کر سکی۔ دن رات اپنی کتابوں کے ساتھ اپنے علمی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے روایتی رکھ رکھاؤ، وقار اور خاموشی کے ساتھ دنیا کے دکھ سہتے ہیں۔ مگر کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، کوئی تقاضہ نہیں، سوائے اس کے کہ ان کی خلوت گزینی اور گوشہ نشینی میں خلل نہ پڑے۔

اسی اصول پسندی اور اپنے آپ پر عاید کردہ تنہائی کے فیض سے خان صاحب نے دلی چھوڑنے کے بعد سے چند برسوں کے اندر جو غیر معمولی علمی کارنامے انجام دیے اس کے لیے

ایک عمر چاہیے۔ اور وہ بھی کس قدر مشکل حالات میں۔ خان صاحب نے کلاسیکی متنوں کی ترتیب و تدوین کا جو سلسلہ برسوں پہلے شروع کیا تھا، اس میں ادھر پہلے سے زیادہ تیزی آئی ہے۔ باغ و بہار، فسانہ عجائب، مثنویات شوق، گلزار نسیم کے بعد، ادھر سحر الہیان، مصطلحات لنگی، کلاسیکی ادب کی فرہنگ اور زل نامہ کے نام سے خان صاحب کی تحقیق و تدوین کے جو کارنامے شائع ہوئے ہیں۔ ان سے اردو زبان و ادب کی دنیا میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے۔ ان کتابوں کا کمال نہ صرف یہی نہیں کہ ان سے ہمارے زمانے کے ایک برگزیدہ اور بے مثال محقق کی انتھک محنت اور علمی لگن کا خاکہ مرتب ہوتا ہے۔ خان صاحب کی اس سرگرمی نے ایک معنی خیز تاریخی رول بھی ادا کیا ہے۔ ہمارے زمانے کے اُمیوں میں ایک بہت بڑا اُمیہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ماضی کو بھولتے جا رہے ہیں۔ حال کا چکر پانوں میں ہے اور اپنا اپنا مستقبل بنانے کی ایسی فکر کہ کسی کو اپنے تہذیبی ورثے اور روایت کو سنبھالنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ لیکن زبان و ادب کے نئے طالب علموں میں خان صاحب کی ان کتابوں کی اشاعت سے ایک نیا شوق اور حوصلہ جاگا ہے۔ اپنے کلاسیکی سرمائے کی قدر و قیمت کا ایک نیا احساس پیدا ہوا ہے۔ یہ کتابیں نوجوانوں میں بھی مقبول ہوئی ہیں اور اعلیٰ درجات کی سطح پر اردو زبان و ادب کی تعلیم و تدریس میں بھی ان کتابوں کی اشاعت سے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔

خان صاحب کی جیستہ کتابیں اپنے حجم کے لحاظ سے بھی بہت وسیع اور بھاری ہیں۔ اس سلسلے میں لامحالہ ہمارا ذہن عہدِ حاضر میں اردو کتابوں کی اشاعت اور قیمت کے مسائل کی طرف بھی جاتا ہے۔ اردو کے زیادہ تر ناشر صرف ایسی کتابوں کو ہاتھ لگاتے ہیں جو مدیجہ کی ہوں۔ روکھی سوکھی علمی کتابوں کا چھپنا اور بکنا آسان نہیں ہے۔ ہم سب کو انجمن ترقی اردو کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے خان صاحب کی کتابوں کو منظر عام پر لانے کا بیڑا اٹھایا، چنانچہ یہ تمام کتابیں انجمن نے شائع کی ہیں اور انتہائی توجہ اور خوش مذاقی کے ساتھ ان کی طباعت کا اہتمام کیا ہے۔ ابھی حال میں مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کی طرف سے خان صاحب کی علمی خدمات کے اعتراف میں انجمن راجہ رام موہن رائے اعزاز دیا گیا ہے۔ یہ بجائے خود اس ادارے کا اعزاز بھی ہے۔ اردو دنیا پر خان صاحب کا قرض اس سے کہیں زیادہ ہے۔

آخر تمہیں صدمہ کیا پہنچا کیا سوچ کے خود آزار ہوئے؟

کراچی سے خبر آئی ہے۔ مشفق خواجہ صاحب بیمار ہیں۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے جب مشفق خواجہ صاحب کی برسوں کی تلاش و تحقیق کا حاصل، ان کی مرتبہ کلیات یگانہ سامنے آئی تھی۔ خواجہ صاحب ہمارے زمانے کے سب سے مقبول کالم نویس ہیں اور ہمارے سب سے بڑے محققین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی عرافت طبع کا اظہار ان کے کالموں میں ہوا ہے، ان کے علمی ظرف اور ذہانت کا اظہار تحقیقی مباحثوں اور مقالات میں، ان کے علمی کارناموں میں تذکرہ خوش معرکہ زیبا، "جاذبہ مخطوطات اردو"، "غالب اور صغیر بلگرامی" کو ہمارے علمی معاشرے میں غیر معمولی قبولیت ملی۔ تخلیقی ادب کے مدیوم تب ایک خوش فکر غزل گو اور (غامہ بگوش کے قلمی نام سے) ادبی کالم نویس کی حیثیت سے بھی مشفق خواجہ صاحب کی شہرت اور پذیرائی کا دار و بہت وسیع ہے۔ لیکن کلیات یگانہ کی تدوین و ترتیب میں تو انہوں نے جس حیرت انگیز دید و دریائی، تفحص اور جاں کاہی کا ثبوت دیا ہے، اسے ایک بہت بڑی علمی مہم کے سر کرنے سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ تقریباً ایک ہزار صفحات کی اس کتاب کے ہر صفحے پر مشفق خواجہ کے عالمانہ تجسس اور انہماک کی مہر ثبت ہے۔ دیباچہ مرتب کے طور پر کتاب کے شروع میں خواجہ صاحب کی جو تحریر شامل ہے، اس کا ایک اقتباس یہ ہے:

"میں نے پہلے تو کلیات کے تمام الفاظ و محاورات جمع کیے اور پھر ان کا انتخاب کیا اور متعدد مستند لغات سے استفادہ کر کے معانی لکھے۔ فرہنگ کا مسودہ میں نے اردو کے ممتاز محقق اور زبان داں جناب رشید حسن خاں کی خدمت میں رہنمائی کے لیے ارسال کیا۔ انہوں نے فرہنگ کے الفاظ میں مزید کمی کی اور میرے تحریر کردہ معانی کو اخلاط سے پاک کیا۔ یہی نہیں جن الفاظ کے معانی مجھے لغات میں نہیں ملے تھے، خان صاحب نے ان کے معانی متعین کیے۔ یہی وجہ ہے کہ فرہنگ میں متعدد مقامات پر خان صاحب کے حوالے سے اور انہیں کے الفاظ میں معانی درج کیے گئے ہیں۔"

خواجہ صاحب نے ایسے کئی دوستوں اور بزرگوں کا ذکر اپنے دیباچے میں کیا ہے، جن سے انہوں نے کلیات یگانہ کی تدوین کے دوران کچھ مدد لی تھی، لیکن خود انہوں نے جس مشقت اور

دید و ریزی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی تفصیلات خواجہ صاحب نے بہت انکسار کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ایسی کتابیں، راتیں نہ ہوں، سڑکیوں میں کھڑے ہو کر دیکھائی دیتی ہیں۔

یوں بھی خواب صاحب بہت شرمیلے اور اپنے آپ میں گم رہنے والے انسان ہیں۔ ان کے گھر میں گھیراؤ نہ ہے۔ ان کے دوسروں میں خواجہ صاحب کی کتابیں رچی ہیں، بس ایک کم۔ ان سے ذاتی گفتگو کے لیے یہ ہے کہ کتابوں کا ایسا عجیب و غریب ذخیرہ اور نظر نہیں آتا۔ خواجہ صاحب نے ان کی کتابوں کے لیے پانچ چھ موزمرہ چھوڑے ہیں۔ جلسے جلسوں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ غالب قوم کی مدد کے لیے ہمیشہ آمادہ۔ اپنی شاعری کی طرف بھی ان کا رویہ سبے نیازی کا ہے۔ بہت عمدہ شعر کہتے ہیں لیکن کسی کو سناتے ہیں نہ بالعموم چھیڑتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مجموعہ اپنی کتابوں پر چھپ گیا تھا اس کے بعد تنہا ہی رہے، خواہ اپنے آپ سے انہوں نے ایک سوال پوچھا:

کیوں راستہ چھوڑ کے چلتے ہو، کیوں دکھ سے کمالات ہو، کیوں چلتے پھرتے، اپنے لیے تم آپ ہی اک دیوار ہو گئے۔

اس سیدھے سادے سوال کا ایک جواب خواجہ صاحب کی علمی فتوحات بھی ہیں۔

ہماری دعا ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہوں اور ان کا علمی سفر اسی مالانہ شان، تمکنت اور وقار کے ساتھ مدتوں جاری رہے۔ ہمارے اپنی معاشرے میں زمانہ سازوں اور مصلحت نوازوں نے دھوم مچا رکھی ہے۔ ان کی وجہ سے علم و ادب کے وقار کو جو سندھ سے چنبھے میں ان میں خان صاحب اور خواجہ صاحب جیسے منتخبات کے وجود سے ہی کچھ کمی آسکتی ہے۔

چہرے، مکان، راہ کے پتھر بدل گئے

فضیل جعفری کے شعر کا دوسرا حصہ نہ ہے۔۔۔ جھپکی جو آنکھ شہر کے منظر بدل گئے۔ واقعی سوچیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ یقین نہیں آتا۔ میڈیا دن رات چیتا رستا ہے شاٹنگ انڈیا، شاٹنگ انڈیا۔ لیکن ہمارے شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں یہ چمک کہیں نظر نہیں آتی۔ دل ویسے ہی بجھے ہوئے۔ سیاست داں اسی طرح اقتدار کی کبھی نہ ختم ہونے والی پیاس کے سبب بلکان۔ عام انسان جتنا پریشان کل تھا، آج بھی ہے۔ البتہ ایک بڑی تبدیلی ادھر پاکستان کی طرف ہمارے رویے میں آئی ہے۔ اب "دشمن ملک" کی بات کہ ہوتی ہے، دوستی کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صورت اگر آنے والے انتخابات کے بعد بھی باقی رہے تب ہے۔ ورنہ تو سیاست دانوں کے کسی قول فعل کا سمیّا بھروسہ!

لیکن غیر سرکاری اداروں نے کچھ ٹسوس قدم بھی اس سلسلے میں اٹھائے ہیں۔ پچھلے اکتوبر میں ہندوستانی ادیبوں کا ایک وفد پنجابی زبان کی معروف ادیبہ اور اکیڈمی آف فائن آرٹس اینڈ لٹریچر کی سربراہ اجیت کور کی قیادت میں پاکستان میں آیا تھا۔ لوٹ کر آنے والوں کا تاثر یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے عوام پچاس پچاس کی گینچ تان سے عاجز آچکے ہیں۔ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں۔ سچ کی دوریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے سیاست کی سطح سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھنا، ادبی، تہذیبی، اقتصادی، سماجی لحاظ سے ہندوستان اور پاکستان میں اتنا کچھ مشترک ہے کہ ایک دوسرے سے لڑائی اور دشمنی کا جذبہ غیر فطری لگتا ہے۔ گویا کہ ایک دوسرے سے لڑنا دراصل اپنے آپ سے لڑنا ہے، اگر یہ رمز نفرت اور اقتدار کی سیاست کا چکر چلانے والوں کی سمجھ میں بھی آجائے تو دونوں ملکوں کی اجتماعی زندگی میں سچ مچ ایک سنہرا، چمک دار انقلاب آسکتا ہے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ اور اکیڈمی آف تھر ڈورلڈ اسٹڈیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تھر ڈورلڈ اسٹڈیز کی اکیڈمی نے اس سمت میں بہت موثر قدم اٹھائے ہیں۔ ان دنوں اس اکیڈمی کے ڈائریکٹر میں معروف مورخ اور دانشور پروفیسر مشیر الحسن۔ مشیر صاحب کی قیادت میں یہ اکیڈمی اب ایک وسیع، عالم گیر سطح پر توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ عراق، فلسطین، دہشت گردی، سارک ممالک سے متعلق علمی مذاکرات اور مطامعات کا ایک مستقل سلسلہ سامنے ہے۔ کئی نامور علم اور اساتذہ اکیڈمی سے وابستہ ہیں۔ پچھلے دنوں اس اکیڈمی کے تحت پاکستان اسٹڈیز پروگرام کی شروعات ہوئی، اندر کمار بچرال صاحب (سابق وزیر اعظم) نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس جلسے میں پاکستان کے ڈپٹی بانی کمشنر جناب منور سعید بھی شریک تھے۔ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں اکیڈمی نے دو روزہ مذاکرے کا اہتمام بھی کیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے روابط کا اور پاکستانی معاشرے کو درپیش مسلوں کا بڑا بڑا کئی زاویوں سے لیا گیا۔ ان میں ایک زاویہ ادب کا بھی تھا۔ کیا ادب کو پاکستانی معاشرے کی تشبیہ و تعبیر کے ایک وسیلے یا ایک ماخذ کے طور پر برتنا جاسکتا ہے؟ پاکستان سے آئے ہوئے کچھ ادیب بھی ان بحثوں میں شریک ہوئے۔ بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ ایک سہیلی جو مکمل کر سامنے آئی یہ تھی کہ دونوں ملکوں کے عوام شک و شبہ اور بے اعتباری کی فضا سے تنگ آچکے ہیں۔ اب انہیں دوستی، مفاہمت اور باہمی تعاون کے ماحول کی جستجو ہے۔ نفرتوں کی ٹوٹیل مشق کے بعد محبت کا ایک چھوٹا سا تجربہ بھی کیا ہے؟

اصل میں ادب کسی بھی معاشرے کا رفقہ پیرا ہوتا ہے، اس معاشرے کی ذہنی اور جذباتی صورت حال کو سمجھنے کا سب سے معتبر وسیع ہوتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کا سدھ و فسیاسی یا اقتصادی سدھ نہیں ہے، اس مسئلے کا انسانی پہلو سیاسی اور سماجی پہلوؤں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، چنانچہ نہ ورت اس بات کی ہے کہ انسانی سطح پر ہی دونوں ملکوں کے مشترکہ مسائل کا جائزہ لیا جائے۔ اس سلسلے میں ہندوستان اور پاکستان کی مشترکہ ادبی روایتیں، فنون اور ثقافتیں مطالعے کا بہت وسیع میدان سامنے لاتی ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اکیڈمی آف تھر ڈورلڈ اسٹڈیز اس سمت میں ایک نہایت مفید اور موثر پیش رفت کی نشاندہی کرتی ہے۔

برائے درس اب اطفالِ شہر آتے ہیں

تقریباً ہر روز کسی کھڑکی کسی اداکار کسی سیاسی بہر و سپے کے بھارتیہ جتنا پارٹی میں شامل ہونے کی خبر سنی جاتی ہے۔ خاص طور پر فلمی اداکاروں میں برسرِ اقدار پارٹی کی مقبولیت یہ بتاتی ہے کہ یہ اپنے سے بڑے اداکاروں کی طرف محض شوقیہ تو آتے نہیں، خدوران کے ہنر کا لوہا مانتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پارٹی کے پیشواؤں نے جب سے رواداری، سیکولرزم، سماجی انصاف کی مالا جہنی شروع کی ہے، بڑے سے بڑا اداکار بھی ہمت ہار بیٹھا ہے اور جاگتی آنکھوں سے یہ خواب تماشا دیکھ رہا ہے کہ نہرو جی اور مولانا آزاد جیسے مہر تھیوں کے سائے میں اگنے والے نجف و نزار پودے بھی چھتتا رہنے کی طلب میں ہلکان ہو رہے ہیں۔ اپنے خاندانوں کا ناموس، اپنا شخصی وقار اور اپنا پاسبا اعتبار، سب کچھ دواؤں پر لگا بیٹھے ہیں۔ مقامِ عبرت ہے کہ ان میں اپنے دین ایمان تک کو مذاق بنانے والے بھی کشاں کشاں کھینچے آ رہے ہیں۔ کچھ اور نہیں تو کم سے کم انھیں گجرات کے مظلوموں کا خیال تو اتنا ہی چاہیے کہ یہ قصہ سنی سنائی ہی نہیں بلکہ آنکھوں دیکھی اور جیتی جاگتی سچائیوں پر مبنی ہے۔ یہ اصحاب اور خواتین (خاتون!) ضمیر کے مجرم تو ہونے سے رہے کیونکہ ضمیر جیسی کوئی چیز ہوتی تو ایسا ہوتا ہی کیوں؟ لیکن کم سے کم انھیں اپنی قوم کا، انسانیت کا مجرم تو کہا ہی جاسکتا ہے۔ مسلمان تو خیر ایک ستم رسیدہ اور پسماندہ قوم ہے، جسے فاشیزم کا تجربہ کرنے والی جماعت کے اشاروں پر ناپچھنے گانے والے مداری بھی اب خاطر میں نہیں لاتے۔ بعض تو اپنی ریش دراز اور جبہ و دستار کے ساتھ اینڈ تے ہوئے بی سجے پٹی کی طرف جاتے ہیں لیکن ذرا ان روشن خیال، انسان دوست، باضمیر غیر مسلموں کے بارے میں بھی تو سوچیے جو فرقہ پرستی کے خلاف جنگ میں مسلمانوں سے بہت آگے ہیں اور مسلمانوں کی دُحال بنے ہوئے ہیں۔ ہندی اور انگریزی اخبارات میں ان کے بیانات آئے دن چھپتے رہتے ہیں۔

بی سبے پی نواز اہل اسلام کو ان کے آئینے میں بھی اپنا چہرہ کبھی دیکھ لینا چاہیے۔ یہ جاہ طلب، حریص اور خالص آزمائشوں جو بی سبے پی کے خیمے میں جمع ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے ان غیر مسلم دوستوں اور مددگاروں کی نظر میں بھی سبک ہو رہے ہیں۔ شرم ان کو مگر نہیں آتی!

فاشرم کی تجربہ گاہ، بھوپال

پچھلے ہفتے ایک شام حبیب تنویر سے ملاقات ہوئی۔ بہت دیر تھی، مدھیہ پردیش کی بھاجپاسر کار اس وقت ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے ہڑ گئی ہے۔ سادھوی او ما بھارتی کی ترجیحات اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ بجلی، سڑک، پانی کے مسئلے پیچھے جا پڑے ہیں۔ گائے، گوبر، گھوموتر کی گونج مدھیہ پردیش کے زمین و آسمان پر غالب آ گئی ہے۔ انتخابات کے ساتھ بی سبے پی کا جو خوابنامہ (وژن ڈاکیومنٹ) سامنے آیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ گھروں کی بیرونی دیواریں اگر گائے کے گوبر سے لپ دی جائیں تو نیوکلیئر حملے یا ریڈی ایشن کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچایا جاسکتا ہے۔ تاریخ کے پیسے کو الٹا گھمانے کی یہ کوشش فاشرم کا پہلا اصول ہے۔ کہتے ہیں کہ فاشسٹوں کو سب سے برا لفظ جو لگتا ہے وہ ”کلچر“ یا ”ثقافت“ ہے۔ ہندوستان کی عظیم الشان ثقافت، بانمی میل جول اور رواداری کی ایک لمبی روایت بھی رکھتی ہے۔ اسی سے تو ثقافت کے معنی بدلنے اور تاریخ کو نئے سہ سے لکھنے کی مشق جاری ہے۔ معاصر ہفتہ وار ”تھمک“ میں حبیب تنویر اور ہندی کے ممتاز شاعر راہیش جوشی کے حالیہ بیانات شائع ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے بیانات سے کچھ اقتباس حسب ذیل ہیں۔

حبیب تنویر

”آر ایس ایس اور دھرم پور پریشد ہماری ثقافت کے محافظ بن بیٹھے ہیں۔ انھوں نے تشدد آمیز طریقے سے ہمارے نائٹک (پونگا پنڈت) پر روک لگا دی۔ وہ تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ نائٹک میرا لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ تو صرف دلت عوامی روایت سے ماخوذ ہے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک جمہورانی کسی پونگے پنڈت کی مدد سے مجھ کو ان تک پہنچنے سے انکار کر دیتی ہے۔“

بھگوان کو برا دراست خطاب کرنا ہندو روایت کا حصہ رہا ہے۔ ہماری حوائی روایت میں ادب میں ایسے کردار آتے رہے ہیں جو ہندوؤں کی جنسی اڑاتے ہیں۔ بہت سے شاہکاروں میں مورکھ ہندوؤں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔

میں سے ہندو پنڈت سے ہینڈل میں شوکیے میں ہندو سماج کے سامنے اور سب نے ان کا لطیف لیا ہے۔ (اوما بھارتی - کارنے) بھوپال ریلوے اسٹیشن کے آس پاس سے خواجہ فروش اور کھیسے فروش کہ بھکا دیا ہے۔ ان میں مسلمان پھل فروش تھے جو اپنے ہم پیشہ ہندوؤں کے ساتھ اٹھنا ان سے اپنا کام کرتے تھے۔ اس وقت حکومت آرائس ایس چل رہی ہے۔ ذرا سوچیں تو۔۔۔ واپس جی (سب سے ہوتے ہوئے بھی) مسلمانوں سے دوٹ مائلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں 'مدھیہ پردیش' بھارت کے بعد دوہہ کی تجربہ گاہ بننے والا ہے اور ہندوستان چمک رہا ہے!!

رانی جوشی

بھلی پانی، سرک کے مسکوں سے نمٹنے کے بجائے اوما بھارتی سرکار نے اس میدان میں دل اندازی شروع کر دی ہے۔ جو اس کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس نے کلچر کی طرف اپنے سنجے بڑھائے ہیں۔ سابقہ اکادمی اور بھارت بھون کے دو سینٹر عہدیداروں کو آرائس ایس مخالف مزید فروخت کرنے کے جرم میں برطرف کر دیا گیا ہے۔ پردھان منتری جی کے بھانجے انوپ مشہ نے جو کلچر کے وزیر ہیں، ان کے علم و آگہی کی حد یہ ہے کہ استاد علاؤ الدین خاں کو ہنگامہ دینی کہتے ہیں اور ان کے نام سے وابستہ کلاکیڈمی کا نام بدل دیا ہے۔ استاد علاؤ الدین خان نے اپنی پوری زندگی میں (مدھیہ پردیش میں) گزاری تھی۔ اس فیصلے کے خلاف احتجاج نے زور پکڑا تو فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ اب کے برس ریش چندر شاہ کو پدم شری دیا گیا تھا۔ اب مدھیہ پردیش حکومت کہتی ہے کہ وہ تو کوئی ادیب ہی نہیں ہے۔

تو کیا اب سرکار یہ بتائے گی کہ ادب کیا ہے؟ ہماری بدبختی یہ ہے کہ مدھیہ پردیش سرکار کے ان اقدامات کے خلاف اس وقت کوئی سیاسی محاذ نہیں ہے۔ اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود آج بھی کانگریس یہ محاذ قائم کر سکتی ہے۔ لیکن یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی آگے آنے کے لیے تیار

نہیں۔ آرائس اس کو اتنی سیسے کی چھبوس مل گئی ہے۔

پہنچی وہیں پہ خاک

مدھیہ پرنس کے ساتھ جہاں وزیر مارف بیگ نے ایک عمر بنی ستہ پن سے سایہ
مانگت میں گزارنے کے بعد پھر کی گئی اور بنی ستہ پن سے دست بردار ہونے میں کرکیا
تھا۔ لیکن نہیں ورقہ مدھم نہیں سکے۔ سو وہ وہ بنی ستہ پن میں واپس جا رہے ہیں۔ کلیان سہر بھی
صبح کے بھوے شام موٹے ہی وٹ گئے۔ بنی ستہ پن کے مسلمان رہنماؤں میں مختار عباس
نقوی اور شاہ ازہرین کی بس سورت۔ شیخے اور باتیں سنیں۔ ان کی تہمت سامنے آجاتی ہے۔ اب
اس کے سنے ساروں میں مارف محمد ناس اور نجمہ بہت ادا کی آمد کا شور ہے۔ انہیں کون
بتاے۔ انسانی تاریخ کا ایک کڑے، ان بھی ہوتا ہے۔ اس کورے، ان کے زمانے کی تکمید
نے بھی غالی نہیں دیکھا۔

عشرت علی صدیقی اور سعید سہروردی کو مبارکباد

جارج آرول نے کہا تھا کہ جنگ (اور اجتماعی جدوجہد) کے زمانے کا ادب صحافت ہوتی
ہے۔ اردو صحافت نے اپنے مجاہدانہ رول کی ادائیگی ہمیشہ غیر معمولی ذمہ داری کے ساتھ کی
ہے۔ اردو صحافت کی موجودہ اتری ہمدردی اجتماعی زندگی کے زوال کی ہی ایک شکل ہے۔ لیکن
اس خستہ و خراب صورت حال کے باوجود ذمہ دارانہ صحافت کا چراغ روشن ہے۔ جناب عشرت علی
صدیقی ہمارے بزرگ ترین صحافیوں میں شامل ہیں۔ قومی آواز کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے
انھوں نے اردو صحافت کا جو معیار قائم کیا تھا، نئے صحافیوں کے لیے اس کی حیثیت چراغ راہ کی
ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ اب کے برس دلی اردو اکادمی نے اپنے اعلیٰ ترین اعزاز کے لیے
عشرت علی صدیقی صاحب کا انتخاب کیا جب کہ صحافت کا ایوارڈ اس بار جناب سعید سہروردی کو ملا
ہے۔

سعید سہروردی صاحب ادب کے راستے سے صحافت میں آئے، صحافت کی سطح روشن اپنی

بصیرت اور اپنے اسلوب سے ہوتی ہے۔ اردو صحافت کی موجودہ صورت حال کو بدسنے اور بہتر بنانے کا ایک موثر حربہ یہ ہو گا۔ اچھے کھنے والے صحافت کے میدان میں اتریں۔ ہمارا خیال ہے کہ اردو صحافت کا ماضی جو اتنا روشن رہا تو یہی ہے کہ اسے ترقی دینے والوں میں مختلف زمانوں کے بہت سے اچھے کھنے والے پیش پیش تھے۔ بہر حال ہم اکادمی کو اس فیصلے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ برے ادب کی بہ نسبت اچھی صحافت کو ترقی دینا اردو کے حق میں یقیناً سودمند ہو گا۔

چھٹے دریا کو پار کرتے ہوئے

(پہلی قسط)

زمین کے اس چھوٹے سے قطعے میں جسے بس پانچ سات منٹ کے اندر اندر پار کیا جاسکتا تھا، کتنی دل دوز کہانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ یہ قطعہ ۷۰ Min's Land کا تھا۔ یعنی کہ واحد سہ صد کے مقام پر ہندوستان اور پاکستان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والی امت سے اس جگہ تک پہنچنے میں مشکل سے پالیس منٹ لگتے تھے۔ امیگریشن اور کسٹم کی کارروائیاں رعایتاً بہت جلد پوری کر دیں۔ ہندوستانی پنجاب کے قیوں نے ہمارا سامان کاٹنے دارتاروں والی بڑھ، جس میں چوبیس گھنٹے بجلی دوڑتی رہتی ہے، اس سے آگے دو ملکوں کے ہزارے کی لکیر تک پہنچایا۔ دوسری طرف سے پاکستانی پنجاب کے قلی دوڑتے ہوئے آئے اور ہمارا سامان اٹھا کر باب آزادی کی طرف چل پڑے۔ اس میسج گیٹ کے اس پار پاکستان تھا۔

ہزارے کی لکیر سے آگے جاتے وقت میں نے مدد کر ہندوستان کو الگ کرنے والے میسج گیٹ کی طرف دیکھا۔ ایک بیس نوک، ایک زمین، ایک آسمان، ایک موسم، ایک سی مہلک، زمین۔۔۔ اس قربت میں دوریوں کی ایسی عجیب داستانیں چھپی ہوئی تھیں۔

کل مل کر ہم نو افراد تھے۔ معروف ہندی ادیب اور دانشور پروفیسر نامور سنگھ، ہندی کے ممتاز شاعر نارائن اور اشوک بانجی، کہانی کار ملیشور، ملیالم کے ڈاکٹر اشوک کوشی، پنجابی شاعر بلیہ مادھو پوری، انڈین ایکپرس کی سینئر ایڈیٹر رینوکاناراین، اردو کے ادیب اور علی گڑھ میں شعبہ اردو کے پروفیسر قاضی افضل حسین۔

پنجابی ادیبہ اجیت کور کی سہ برائی میں ہم سارے ممالک کے ادیبوں کی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور جا رہے تھے۔ یہ اس ٹرن ٹی دسویں کانفرنس تھی۔ اس سے پہلے نویں

بوجہاں کھلی ہوئی چھوٹی کی ترن بند تھے، نمتے تھے، چہرہ بند ہو جاتے تھے مگر اس سیکھ چوٹی سے
 گھسیں کے پیچھے کیا تصور ہے عتباری ٹائیک سلسلہ سدیوں کی بدست سے بدلاؤ، تحولات،
 سیاق و سباق کی کرباب، تاریخی ٹائیک مہاترا، احمد بن محمد، تانی قلی اور پرتانی قلی، دونوں مصلحت
 کے چھانٹوں کے درمیان ایک ہی سرت میں بیٹے سے بیٹے تھے، اے اے اس کے راسخ فی
 وریوں کے رنگ، رنگ، رنگ تھے، ن میں نہیں اور جمید جاہ و کاشان خدیا آتا تھا۔

اور جب تک کہ موت نہ آئے تو ان تمام لوگوں کی تہمتی ہو سکتی تھی کہ چاہے وہ پاکستانی
چاہے ملک سے پروردگار کی طرف سے کھائی دیتے تھے۔ وہ لوگوں کو صرف پنجابی ہونے والوں کی اقلیت
تھی۔ پاکستانی سرحد کو عبور کرنے سے پہلے ہمارے پاس پورے پاکستان کی جانچ رستے ایک
ماسب اپنا ملک اپنی دیکھ کر سے۔ پاس آئے۔ مسافر کو یہ ہو گا کہ یہ انہوں نے یہ
سب رشتہ تھا جس پر ہماری فخری و راز سے۔ ان کی کام کو سمجھیے۔ پورا ہو۔ آپ سے ہاتھ ایک
تھوڑے۔ تو یہ ہیں چینی ہائے نہیں۔ ہمیں سب چینی اپنے اور دوسرے۔ وہ ہتھوں کو دیکھ دیکھ کر ہو
ہی تھی۔ کٹارنا ہیہ وہ کسی طرف اندر آئی تھیں۔ کسم، لوگوں کو سمجھ کر۔ یہ تھی کہ وہ ہیں جو انہوں کی
وہ نہ ہو۔ اور اس پر اس کے ہاتھ آ رہی تھیں۔ وہ کی طرف خوب تھیں۔ انہیں ہونے تھی۔ اس
میں، تھی، نہیں، منہ بھائی، ہاویہ، ٹائین، قبضہ، کاشمیری، فوزیہ، سعید، ایشن، ایہ تنظیم کے پرہیز اور
پاؤں و پوہ بندہ جو ان کے نزدیک اور سے ہاتھ درہ تھے۔ جو نے اس کے لئے ہیں پاکستان کی
سہ زمین پر قدم رکھا۔ سب کے سب جذباتی انداز میں بیٹھے ہوئے پہلوں کی ہنگامیاں تھیں۔ ہر
کے اچھانے لئے رخصت، نئے دوستی اور رشتے سے چھٹکتی ہوئی نوٹیوں کے واسطے قریب

شہید سے مٹی بھرتے جموں سے اہل زمینیں دیے جانے لگے۔ انہیں آزاد کیا۔ ہمارے ہر مہم بھی زمین کی طرف دیکھتے۔ کبھی آسمان کی طرف اور اپنے اپنے بھوت فضا میں اچھال دیتے۔ کہیں کوئی دیوار کوئی سہ نہیں تھی۔

لیکن ایک بات جو اس جنگاے میں بھی ذہن سے چپ کر رہی۔ یہ تھی کہ ہمارے بھوت کچھ دیر آسمان کی طرف اڑتے چکراتے پھر تختِ کریم اور شیشہ کی دال پر بیٹھ جاتے۔ انہیں اپنے اپنے ٹھکانے کی خوب پہچان تھی اور انہیں تفسیر کے سمجھوتے اور اپنے اپنے ملک کے قانون کی پابندی کی اب عادت ہو چکی تھی۔

چھٹے دریا کو پار کرتے ہوئے

(دوستوں کے درمیان شام)

(دوسری قسط)

جب تو اپنے ٹھکانوں پر جا بیٹھے تو ہمارا قافلہ واچھڑا۔ سہ سہ سے لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ بھی دیرا
ہی مانوس بیہواہ تھا۔ سہ سہ واچھڑا۔ سہ سہ کی طرف آتے وقت نظر آیا تھا۔ مگر ایک فرق رہ رہ کر دل
میں چبھ رہا تھا۔ ہندوستان ایک سیکولر جمہوریت ہے لیکن اپنی سہ سہ پر No Man's Land سے
ذرا پہلے ایک چھوٹا سا مندر بھی اس نے تعمیر کر رکھا تھا۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے لیکن
اس حصے کی طرف ایسی کوئی عداوت نہیں تھی! باقی راستے کے پیر مکان، دکانیں، لوگ، سب
ایک جیسے دکھائی دیتے۔ سب کچھ ایک جیسا ہے۔ "پروفیسر نامور سنگھ نے کہا۔" یہ دشمنوں کے
درمیان ہماری پہلی شام تھی!

ہمارے قیام کا انتظام ہرنی ایریا کے ہوٹل سن فورٹ میں تھا۔ ابھی ہم نے سواریوں سے اتر
کر زمین پر قدم رکھا ہی تھا کہ فضا میں ڈھولک کی تھاپ پر سازوں کی گونج ابھری۔ لوگ
کا، کاروں کا ایک جھنڈا بھی موجود تھا اور ہندوستانی مہمانوں کی آمد پر خیر مقدمی گیت گارہا
تھا، ایک کورس کی شکل میں۔ آوازوں کا رشتہ بدلتے ہی ساری فضا بدل جاتی ہے۔ ہر طرف صرف
محبت اور یگانگت کا ماحول تھا۔

انتظار صاحب ہمارے ساتھ ہو لیے۔ ابھی ڈیڑھ دو مہینے پہلے عالیہ بھابی کا انتقال ہوا تھا۔ غم
زدگی کا غبار تو انتظار صاحب کے چہرے پر اس وقت بھی دکھائی دیتا تھا لیکن اپنے آپ کو وہ اب
تک ہنہمال چکے تھے۔ اداہی سے مجھوتہ کر لینے والے اتنے حساس چہرے میں نے بہت کم

دیکھے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ان سے تعزیت کیونکر کی جائے۔ کچھ لمحے ہم دونوں نے چپ چاپ گزارے۔ پھر لاہور کے ان دوستوں کا ذکر چل نکلا جو کچھ دہائیوں ہماری بزم سے رخصت ہوئے تھے۔ سجاد باقر رضوی، نبیلہ بیگم، ان، صفدر میر، شہت بخاری، صلاح الدین محمود، ظفر علی، سید سیم شاہ۔۔۔۔۔

اب خاک سے کیا پوچھیں کہ اسے سیم!

”تو نے وہ گنجائے گراں مایہ کیا کئے؟“

سیم شاہ کچھ برس پہلے دہلی کی ایک پنجابی تنظیم کی دعوت پر ہندوستان آئے تھے۔ قیام، شوکا ہوٹل میں تھا۔ فون آیا۔ ”لاہور سے اتنی صاحب کا خط لے کر آیا ہوں۔“ تمسوڑی دیر بعد وہ ہمارے گھر آئی۔ دو بھائیوں، بیس بھو، بھال، پیو، سبے تکلفی کا انداز، انھوں نے تمکھنا اپنا ایک ماول ”آندہ“ اور ایک شعر بنی مجھ سے عنایت فرمایا۔ مجھ سے کاپی شد شعرتھا:

قیامیہ سے جسم کے اندر کوئی وحشی نہ ہو

سُکھ لیتا ہوں تو آتی ہے صد زنجیر کی

تو اب دہ زنجیر، پھر پکی تھی اور فضا میں پھرتا ہوا دہائیوں کی گنگناہٹ تھی۔ کشور ناہید نے بتایا کہ سیم شاہ کا ایک شعر سننے کے بعد فیض صاحب نے، جو اس وقت تک سیم شاہ سے متعارف نہیں تھے، ان سے ملنے خواہش ظاہر کی تھی۔ شعر تھا:

بابہ جو میں انگوں تو بربند نظر آوں

بیٹھا ہوں میں گھر میں، دہ دیوار پہن کر

سجاد باقر رضوی اعظم گڑھ (اتر پردیش) کے رہنے والے تھے۔ پچھلے سفر میں ملاقات کے دوران کئی بار انھوں نے اپنی اس آرزو مندی کا ذکر کیا کہ ”بھئی دہلی آئیں، پھر ہم ایک ساتھ اعظم گڑھ کا سفر کریں۔“ اسے بسا آرزو واپس آکر شہر تقسیم کے بعد دونوں ملکوں کے ماسم میں کتنے خراب اور بے مہموز آئے ہیں اور سیاست کے ہاتھوں ہم بے بس، مجبور انسانوں نے کیا کیا ستم اٹھائے ہیں۔ سوچیں تو رگ و پے میں آگ سی دوڑنے لگتی ہے۔ ہوٹل من فورٹ کے اس آرام دہ، آراستہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہم نے بہت سی تکلیف دہ یادوں میں سفر کیا اور ہلکان ہوئے۔ فرقہ پرستی اور نفرت کی سیاست کا کاروبار دونوں طرف خوب چلا۔ ادھر ذرا مندی آئی ہے، کیا پتہ

تینتے دو تینتے بعد پھر ایک نئے عزم کے ساتھ دونوں ملکوں کے جیالے اٹھ کھڑے ہوں اور پھر ہماری سہ حدود پر فوجیوں کی صفیں اپنا اپنا مورچہ سنبھال میں۔ پچپن برسوں کی باہمی بے اعتباری نے سرے پر وے چھین لیے ہیں۔

ذرا دیر بعد منٹنٹھیں کی طرف سے باہر نکلنے کا اشارہ ملا۔ ہم سب مختلف سارک ممالک سے آئے ہوئے مندوبین، اب تک ایک دوسرے سے متعارف ہو چکے تھے۔ یہی لڑکا، بھون نیاپال، بنگلہ دیش، مالدیپ۔۔۔ تاریکیں الگ الگ سہی، مگر اس وقت جغرافیے نے سب کو ایک کر دیا تھا۔ ہمارے قافلے کا رخ اب لاہور کی پرانی انارکلی کی طرف تھا۔

پرانی انارکلی کی فورڈ اسٹریٹ برقی قلموں کی تیز روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ بندہ بندہ بھول مارا میں، بینرز، کپڑے کو تو یہ سارک ملکوں کی کانفرنس تھی مگر دو ملک اور ان کے مشہور فنکار، کزوی کہانی سے اس شام کو دو پڑوسیوں ہندوستان اور پاکستان کے لیے ملاپ اور ترجمہ و فو کی تمشا گاہ بنا دیا تھا۔ کنور نارائن، اشوک واجپئی، نامور سنگھ، اشوک کوشی، بلیر مادھو پوری، اجیت کور، کملیشور، وشنو مہاپاتر، احمد فراز، افتخار عارف، منو بھائی، جاوید شامین، ایکشن اینڈ تنظیم کے وائس چیر مین، شامی سے شامی ملے یوں چہل قدمی کر رہے تھے جیسے یہ لاہور کی فورڈ اسٹریٹ نہیں جامع مسجد کا اردو بازار ہو۔

بازار کا ہے کو تھا، یہ تو ایک طویل و مدیش دستہ خوان تھا، اپنی قسم کا ایک انوکھا ضیافت کدور۔ فنڈ میں ہندی فلموں کے نغمے گونج رہے تھے، زیادہ تر پرانے ملن کے عیت، ایس ڈی برمن، شکر بے کش، نوشاد، او پی نیر کے ترتیب دیے ہوئے اور تار، رفیع، منا ڈے، مکیش، گیتا دت، آشا بھونسلے کی آوازیں، بار بار ہم بھول جاتے تھے کہ ہم دلی میں نہیں ہیں۔

دوسری طرف فٹ پاتھ پر ملحقہ بنائے ہوئے پاکستان کے مشہور لوک گائیک محمد علی بیلا اور حاجی ظہور مع اپنے سازندوں کے۔ ان کی آوازوں کا جادو الگ تھا۔ بلے شاہ، حسین شاہ کی کافیاں "شہد میں ڈوبے سریلے شہ اور حواس و اعصاب پر چھا جانے والے، دل کی انتہائی گہرائیوں میں اتر جانے والے نغمے۔ جاوید شامین، احمد فراز، منو بھائی، قاضی جاوید، نامور سنگھ، کملیشور، اشوک واجپئی دف اور ڈھولک کی تھاپ پر والہانہ رقص کر رہے تھے۔ کنور نارائن کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی تھی، شاید نمی بھی۔

میر سے سیہ یہ رہا۔ اتر شا ایک کمرہ اس پر رونا کی تجربہ تھا۔ جیسے سوئی ہوئی مجتوں کی دریافت
نے وہاں بدلتی ہوئی رہی کہ وہ وہاں سے بہ طرف حد تک۔ ساری فضا میں ہو، شفاف اور
مناور اس فضا میں نہیں تھی ہنس پر وہ مشرف اور باپتی بنی سے چہرہ کا نقش و نشان نہیں
تھا۔

اپنا ایک ہر ورواں کی طرح آفت فریق آتے دکھائی دیے۔ وہ ابھی ابھی اپنی سے
ہو۔ پیچھے تھے۔ آنکھوں میں جھٹ کی وہی روشنی اور چہرے پر انسیت کی پرانی چمک لیے
ہوئے۔ آفت کو، کچھ پر پیدا احساس یہی ہوا۔ ہم اپنے منقسم کنبے کے دورانی، دوسریوں میں
پہنچے ہیں۔ تو ہمارا، مورانا، نہ فن گھر سے کمر تک کا سفر تھا۔

چھٹے دریا کو پار کرتے ہوئے

(تیسری قسط)

لاہور پہنچنے کے اگلے دن ۱۲ مارچ کی صبح کولابور آئس کنسل کی احمد آرٹ گیلری میں کانفرنس کا افتتاحی اجلاس شروع ہوا۔ کتنے پرانے دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ مستنصر حسین تارڑ، مسعود اشعر، یونس جاوید، انور سجاد، اصغر ندیم سید، نسرین انجم بھٹی، سائرہ ہاشمی، شعیب اور سلیمانی ہاشمی، غلام حسین صاحبہ، سید رفیع الدین ہاشمی، تحسین فراقی، مرزا حامد بیگ، قدوس مرزا۔ ہر طرف مانوس چہرے، جانے پہچانے لوگ۔ لاہور میں بزم آرائی کی روایت بہت مستحکم ہے۔ اصولی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود لوگ دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھاسجاتے ہیں۔ اچانک آصف فرخی نے دھیرے سے کہا:۔۔۔ ”شاہد حمید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔“ ادھر، پچھلی صف میں۔ میرے لیے یہ نام محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت اور احترام کا حوالہ بھی تھا۔ بین آسنن، انسانی، دستویشکی، بورس پاسٹرناک اور مغربی ادب کی بہت سی شاہکار کتابوں کے معروف مترجم۔ پچھلے چند برسوں میں شاہد حمید صاحب نے تن تنہا جس پائے کے ترجمے اردو میں کیے ہیں وہ ایک اچھی بھلی ٹیم کے بس کی بات بھی شاید نہیں ہے۔ تمام اعزازات سے بے پروا، صبر اور ستائش کی ہر تمنا سے یکسر عاری، شاہد حمید صاحب کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ ہزاروں صفحوں پر پھیلا ہوا یہ غیر معمولی کام ایک اکیلی ذات کا کرشمہ ہے۔ شخصیت بھی انتہائی سادہ اور بے لوث، بناوٹ کا نام نہیں۔ اپنے ”کارناموں“ کی قدر و قیمت کا ذرا بھی احساس نہیں۔ تعریفی کلمات سن کر شرمائے۔ پھر تولاہور کے قیام کا ہر دن ان سے ملاقات کے بغیر مکمل نہ ہوا۔

کشور ناہید نے دور سے آواز دی: ”تم ابھی تک جاوید اقبال صاحب سے نہیں ملے۔“

میرے لیے یہ صرف ایک نام تھا کہ برقی رو۔۔۔ جاوید نامہ، جاوید کے نام:

دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر

نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر

کلامِ اقبال کے بغیر ہمارے شعور کی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے نہ اس کا خاکہ۔ جنسِ جاوید اقبال ایک واسطہ بن گئے اس داستانی وجود، اس دیوِ زاد تک رسائی کے جو اس وقت تک ہمارے لیے صرف ایک خیال تھا۔ جاوید اقبال کی شکل و شباہت میں ہمارے علامہ اقبال اتنے جھلکتے ہیں کہ جتنی دیر تک ہم ان سے مصافحہ، معافہ اور باتیں کرتے رہے، ہمارا ادھیان اسی نقطے پر مرکوز رہا۔

اٹھا نہ شیشہ گرانِ فرنگ کے احساس

سفالِ ہند سے مینا و جام پیدا کر

خدا اگر دلِ فطرت شاس دے تجھ کو

سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر

مرا طریقِ امیری نہیں فقیری ہے

خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر

اسٹیج سے خطاب کرنے والوں میں ڈاکٹر مبشر حسین، ڈاکٹر فوزیہ سعید، جو اس اجلاس کی نظامت بھی کر رہی تھیں۔ احمد ندیم قاسمی جو اپنی علالت کے سبب آ تو نہیں سکے لیکن اسپتال سے اپنا ریکارڈ کیا ہوا پیغام بھجوایا، اور ڈاکٹر جاوید اقبال، سب نے اس بات پر زور دیا کہ سارک ملکوں کو گلوبلائزیشن کے گمراہ کن اور فیشن ایبل نعرے کی گونج میں اپنی پہچان بہر حال بنائے رکھنی ہے۔ فوزیہ سعید نے کہا کہ سارک ممالک کو اپنی منفرد اور علامہ و پہچان کے ساتھ ساتھ بحیثیت ایک گروہ کے بھی اپنا تشخص قائم کرنا ہوگا۔ یہ تشخص مذہبی نہیں ہوگا اور اس کا زور مسائل کے اشتراک اور گہرے باہمی رشتوں پر ہوگا۔ سری لنکا کے مندوب تنہا مجھے شکم کرنے کہا کہ سارک سیاسی صداقت سے زیادہ ایک تہذیبی اور ثقافتی صداقت کا علامہ ہے لیکن ثقافت کے نام پر تمام سارک ملکوں کو احیا پرستی، مافی پرستی، فرقہ پرستی، مذہبی ادا عایت اور تہذیبی تعصبات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ ڈاکٹر مبشر حسین نے اس مسئلے کی نشاندہی کی کہ قومیت اور اندھی قوم پرستی

کے نام پر فرقہ پرست اور فاسق شمس رحمان رکتے والی جماعتوں نے اب ایک مذہب پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح تنگ نظری اور منافرت کی ایک نئی فصل لگانا جاری ہے۔ یہ کیسی قومیت ہے جو دوسری قومیتوں کو بددشست کرنے پر تیار نہیں ہوتی اور اختلافات کو دشمنی سے تعبیر کرتی ہے۔ ماہر اقبال نے کہا کہ قومی احساسات پر مبنی معاشرے دلوں کی دھڑکتی پڑاگتے ہیں۔ یہاں اس سبھی فصل کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ سارے ملکوں کا سب سے بڑا مسئلہ غریب اور ورمل کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہے۔ ہندوستان اس علاقے کا سب سے بڑا بھائی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ قربانی دینے کے لیے بھی اس کو تیار ہونا پڑے گا۔ اجمیت کور کا اصرار اس بات پر تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں غریبی کے علاوہ ایٹم بم بھی مشترک ہے۔ جنگیں حکومتوں کے ذریعہ جیتی جاتی ہیں۔ لیکن ان میں ناگزیر طور پر ہارنے والے تو نامہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں غریبی اور ایٹم بم کی طرح پانی، ہوا، جغرافیہ اور تاریخ بھی مشترک ہے۔

مجھے یاد آیا کہ علامہ اقبال نے اپنے انتقال سے کچھ ہی پہلے ایک ریڈیائی تقریر کے دوران بہت کھل کر یہ بات کہی تھی کہ اصل وحدت نہ قوم کی پابند ہوتی ہے، نہ وطن کی، نہ مسلک و ملت کی۔ اصل وحدت نئی نوع انسان کی وحدت ہے اور اسی کی فلاح کو ذہن میں رکھ کر ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔

افتتاحی اجلاس کی صدارت فیڈرل وزیر تعلیم محترمہ مزیدہ جلال نے کی۔ خوش قسمت، دلاویز فدو خاں کی مالک اور اعتماد اور حوصلے سے بھری ہوئی۔۔۔ ان کے واسطے سے پاکستانی عورت کی ایک ایسی تصویر سامنے آئی جس سے ہندوستان کی اکثریت بے خبر ہے۔ ان کی تقریر سنتے ہوئے مجھے بار بار اپنے سابق وزیر تعلیم ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی کا خیال آیا جو طبیعیات کے پروفیسر ہونے کے باوجود جیوش اور نجوم کی تعلیم پر زور دیتے ہیں، جو تاریخ کا غلط اور گمراہ کن سبق پڑھانے جانے کے درپے ہیں، جنہوں نے علمی، تعلیمی اور تہذیبی اداروں کو فرقہ پرستی، جہالت، تنگ نظری اور کوتاہ اندیشی کے مراکز کی شکل دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رہنے دی۔ جن کے لیے علم، ادب، ثقافت، سب کے سب تعصب اور ملاحی پسندی کے پرچار کا ذریعہ ہیں۔

اس اجلاس کے مقرروں میں احمد فراز نے ایڈورڈ سعید کا قول یاد دلایا کہ ”ادیب کا فرض

فتر کے سامنے کچھ بونائے۔ موروں کے سامنے حق گوئی آسان ہوتی ہے۔ مٹھن کی گھڑی تو اس وقت آتی ہے جب ڈاکٹر کے منہ پر کچھ بات کہی جائے۔ انہوں نے فون نہیں ہوتے بلکہ نور سے بیڑ اور پتھر بھی بن جاتے ہیں۔ یہاں نہ ہوتا تو قیدار کی جوس میں جتنا خفیت لکھات سہا سہا اس کے دس میں سچے غموں سے تکی تہہ اہٹ میوں پیدا ہوتی۔ اس کے ردائی سے تو کھلتی تھی۔ غموں کی حرمت کا حوالہ دے دے دے دے ہمیشہ مسخروں کا طبع آزمائی اور مدح و اس کی جیو پیا، کھانی، دیتی تھی۔

البتہ اب اس کے ماتھے پر فوجیوں کے ایک تہیہ کروپ (محمد وسیم کروپ) کی طرف سے ہندوستان اور پاکستان کی آپسی ٹیجنگ کا نئے موشوں کا ایک فرائیڈ کیا گیا۔ اس دو ملکوں کے تعلقات کا جہاز سیریا، راک کے پورے ماحول پر پھیلا ہوا ہے۔ وہ جوں جوں اور لڑکیوں نے آنکھ منٹ کے اس کھیل میں اپنا منہ دیر اپنی طرح لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ نہیں اب اس راستے پر چلنا جو کاشمیر اور کارگل سے الگ ہمارے مشترکہ غموں و رامنوں کی ماسدگی کرتا ہے۔

چھٹے دریا کو پار کرتے ہوئے (چوتھی قسط)

سارک ملکوں کے ادیبوں کی اس کانفرنس میں جو بنیادی مسئلے زیر بحث آئے، ان کی نشاندہی یوں کی جاسکتی ہے۔

- (۱) سارک کے علاقے کی ثقافتی جڑیں، ادب میں ان کی عکاسی۔
- (۲) تانیثی ادب کی روایت، احتجاج اور مزاحمت کا رویہ۔
- (۳) ۹ ستمبر کے بعد کی جنگوں کے اثرات اور ایک نئی حقیقت پسندی کا میلان
- (۴) سارک ملکوں کی زمینی سچائی اور نثر و نظم پر اس کے اثرات۔
- (۵) تاریخ اور ادب
- (۶) کلاسیکی اور معاصر ادب میں حکائی اسلوب کا چلن۔
- (۷) گلوبلائزیشن، انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ادب۔

یہ بحثیں کانفرنس کی مختلف نشستوں میں تین روز تک چلتی رہیں۔ پروفیسر نامور سنگھ نے اپنی تقریر میں بھکنتی اور تصوف کی روایت اور برصغیر کے ثقافتی منظر نامے پر اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انسانی عناصر کی جو چہل پہل اس منظر نامے کو ہمارے لیے بامعنی بناتی ہے، اسے ایک بار پھر سے سمجھنے اور اس کا مفہوم عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کنور ناراین نے برصغیر کی تاریخ اور ثقافت کے وسط ایشیائی حوالے اور اس کی فکری اساس پر روشنی ڈالی۔ زاہد حنانے برصغیر کے ادب میں تانیثی تجربے اور طرز احساس کا رشتہ میرا بانی کی قائم کردہ روایت سے جوڑا۔ انور سجاد نے ہمارے دونوں ملکوں میں تاریخ کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے کیے جانے

والے مذاق کے خطروں پر روشنی ڈالی۔ یہ سوال بھی اٹھایا کہ اس وقت ہم ایک طرح کی اقتصادی دہشت گردی سے دوچار ہیں اور طرح طرح کی تہذیبی، ذہنی، سیاسی، معاشی پابندیوں میں گھرے ہوئے، اپنی اجتماعی نجات کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آصف فرخی نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخی حقیقتوں کے بدل جانے سے ادیبوں کا رول نہیں بدل جاتا۔ سماجی ذمے داری کے شعور سے عاری ہو کر ہم با معنی ادب کی تخلیق کر رہی نہیں سکتے۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا زمانہ تہذیبوں کے تصادم کا نہیں بلکہ تہذیبوں کے زوال کا ہے۔ تمیم حسنی نے تاریخ کے تشدد اور برصغیر کی مختلف زبانوں کے ادب سے رونما ہونے والی اجتماعی حسرت کا جائزہ لیا۔ انتظار حسین نے اپنے کلیدی خطبے میں قصہ کہانی کی حکائی روایت اور اس کے تہذیبی مضمرات سے بحث کی۔ قاضی افضال حسین کا موضوع غلو بزدلشن کے سیاق میں ادب کے تیزی سے بدلتے ہوئے روپ اور رول کا مسئلہ تھا۔ اشوک باجپی نے نو ستمبر کے بعد کی دنیا میں بالخصوص مارک مارک کے ادب اور ادیبوں کو درپیش مسئلوں اور ذمہ داریوں پر غٹگو کی۔ غرض کہ سوچنے اور تبادلہ خیال کرنے کے لیے کانفرنس کے ہر اجلاس میں ایک ساتھ بہت سے بہانے سامنے آئے۔ پاکستان کے بیشتر اہل قلم اور سامعین کو ہندوستانی ادب کے ترجمانوں کی باتیں خالص اردو ادیبوں کے عام مسائل اور موضوعات کی ڈگر سے الگ دکھائی دیں اور ہندوستان کی مختلف زبانوں کے ادب کی بابت بعضوں نے اپنے تجسس کا اظہار بھی کیا۔ ادھر ہندوستان سے پہلی بار لاہور جانے والوں کے لیے بھی پاکستان کی نہ زمین ادبی اور فکری اعتبار سے ایک ملا قدر موز کی حیثیت رکھتی تھی۔ اشوک باجپی کتابوں کی دکانیں دیکھنا چاہتے تھے۔ کچھ خریداری نامور سنگھ کو بھی کرنی تھی۔ مرزا حامد بیگ ہمارے لیے خضر راہ ثابت ہوئے اور دوسرے اجلاس کے بعد چائے کے وقفے میں ہمیں اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھا کر انارکلی کی طرف چل پڑے۔ کچھ کتابیں خریدی گئیں۔ کچھ موسیقی کے کیسیٹ، خاص کر پاکستانی لوک سنگیت کے۔ عالم لوہار، پٹھانے خان، محمد جمن، ریشماں کے نام تو ہمارے لیے جانے پہچانے تھے۔ معلوم ہوا کہ اب نغمہ سرا یوں کی ایک نئی کھیپ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ہم نے سندھی، پنجابی، پشتو، فوک کے نمائندوں میں سے اپنے لیے کچھ چیزیں جن لیں۔

انارکلی بازار کا ہر دکاندار جس سے ہمارا سابقہ بڑا مہمان نوازی پر مصر تھا۔ ہر چیز کے دام

ہندوستانی مہمانوں کے لیے پسے سے کمزور دیے جاتے تھے۔ مول بھاؤ کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ واقعی محبت میں تجارت نہیں کی جاتی!

کانفرنس کے پچھلے دن نیچے ہاتھ مسرتی بیہودہ کی وزیر صغیر امام صاحبہ کی طرف سے تھا۔ لٹچ سے زیادہ قابلِ ذکر بات یہ ہے۔ ہماری مینہ بان، جو اپنی عمر اور چہرے بشرے سے کالج کی شاہد دہائی دیتی تھیں، اپنی خیر مقدمی تقریر کے دوران انھوں نے بھی ایک نئے پیمانہ وفا کی نہ ورت پذیر و رویہ۔ ہندوستان کے حالیہ انتخابات میں بھن پائلٹ، سندھیہ، رابل گاندھی، سندھ پ ویشٹ اور ویرا کی شکل میں ذہنوں کی ایک نئی صفت سامنے آئی ہے۔ اس نسل کے سر پر تقسیم کی تلخیوں کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہی حال پاکستان کی نئی نسل کا ہے۔ اب سب کا رخ ایک نئے مستقبل کی طرف ہے۔

عشایہ گورنر ہاؤس میں تھا۔ ہماری بی بی نے اپنے سہ کار نے اس کانفرنس کے سلسلے میں اپنے ہاتھ ایک دم تھکڑے تھے اور ذرا سی ذمہ داری بھی اپنے سر نہیں لی تھی۔ لیکن پاکستانی حکومت کا رویہ بہت ہر تپاک اور شریکانہ تھا۔ گورنر ہاؤس کے عشاءِیے میں میری نشست کے دائیں طرف سکریریٹنی ثقافت کے لیے جگہ مخصوص تھی۔ بائیں ہاتھ کو زابد و حنا کے لیے کسی وجہ سے وہ نہیں آئیں تو انور سجاد وہاں بیٹھ گئے۔ انور سجاد نہایت جامع الکمالات شخصیت کے مالک ہیں۔ اداکار، رقاص، مصور، ڈراما نویس، افسانہ نگار، تھیٹر آرٹسٹ، ڈاکٹر، خطیب، گویا کہ اپنے آپ میں ہر قول انتہا زمین "ایک ثقافتی وفد" کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہماری بات چیت میں سکریریٹنی وزارت ثقافت بھی شریک ہو گئے تھے۔ باتوں کا تار اس وقت ٹوٹا جب ہمارے میزبان گورنر پنجاب سمیت تمام مہمان ہال سے باہر جانے لگے۔ اب جو ہم باہر نکل کر چاروں طرف دیکھتے ہیں تو دور دور تک سنانا۔ میرے ساتھ نامور سنگھ بھی اتفاقاً پیچھے رہ گئے تھے۔ ہم پارکنگ ایریا تک پہنچے تو نہ کوئی گاڑی، نہ ڈرائیور، سب جانے لگے تھے۔ وہ تو خدا بھلا کرے مرزا حامد بیگ کا جنھوں نے ہمیں دور سے دیکھ لیا اور بہت بھٹک بھٹکا کر، بعد از تلاش، بیارہمیں ہماری قیام گاہ تک چھوڑ آئے۔ ہوٹل کا نام اور پتہ اس وقت نہ ہمیں یاد آیا، نہ نامور سنگھ کو۔ برسوں پہلے ایک رات دلی میں کسی عشاءِیے سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے عصمت آپا (عصمت چغتائی) کو ان کی قیام گاہ تک پہنچانے کی پیش کش کی تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ انھیں بھی گھر محلے کا کچھ اتنا پتہ نہیں تھا۔ سوائے اس

کے کہ انھیں جہاں جانا ہے اس گھر کے گئے نیم کا ایک ہاں پیر سے۔ چنانچہ رات کے کوئی ۱۰ بجے تک شمس برمن فاروقی فی رہبر فی میں بمقام عین حیدر رات ہی رہیں و نعمت ہفت روزہ سمیت نیم سے اس پیر کو ہونڈتے رہے تھے جس کے سائے میں نعمت آپا کی میزبان خانہ بہا تھا۔ رات میں گلی بج گئی تھی میرا شوک باپوں سے شاید رات ہی کہا۔ آپ دفن دیہاں لائے ہیں ہوا تھا تو جلد نیو یارک یا پیرس میں کس کس خرابی سے ۱۰ پیر تو سے ہوسے رہے ہوں ہمیں اپنی منزل کا رخ نیم کے ایک پیر ہی کی مدد سے ملا۔ خدا کرے یہ ہمیشہ رہے رہے رہیں

چھٹے دریا کو پار کرتے ہوئے

(پانچویں قسط)

لاہور کی جیل روڈ سے ملحق اس شہرہ گلی میں بھی نیم کا ایک قد آور، ہریالا پیڑ ہے جس کے سامنے انتظار حسین رہتے ہیں۔ اس گھر سے ہمارا ایک نجی رشتہ ہے۔ بلند و بالا پورنیکو، ہوادار کشادہ کمرے، سامنے چھوٹا سالن، پارٹنگھار، کڑیل، موٹیا، بیلے کے پھولوں سے مہکتا ہوا، مدھو مالتی، بیگم بیلپا (بوگن ویلا) کی لٹائیں پورٹینو کے ستون اور لان کی بیرونی دیوار سے جھولتی ہوئی۔ اب سے تقریباً اٹھارہ برس پہلے اس گھر میں ہم نے پہلی بار قدم رکھا تو ایریا کا گھوم پھر کر اپنے ہی گھر میں ہیں۔ اس مکان کے چپے چپے پر اپنے کیمنوں کی مہر ثبت تھی۔ عالیہ بھابی گھر کو ہمیشہ بہت مرتب اور ستھار کھیتی تھیں۔ یہی سادگی اور نفاست اس گھر کی سجاوٹ تھی۔ یہی اس گھر کی پہچان بھی تھی۔ مملکت خداداد پاکستان کے دوسرے بیشتر گھروں سے مختلف۔ صافنی کلچر کا زور پاکستان میں ہمارے ملک سے کہیں زیادہ ہے۔ متوسط طبقہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے کا عادی ہے۔ انتظار صاحب صبح سویرے پرندوں کی پہلی آواز پر اٹھ بیٹھتے۔ ایک کرسی کھینچ کر لان کے ایک گوشے میں جا بیٹھتے۔ عالیہ بھابی اپنی خاموش ہستی کے ساتھ باورچی خانے میں مصروف ہو جاتیں۔ خادمائیں آجاتیں تو اپنی نگرانی میں ایک ایک چیز جھڑواتیں۔ گھر کے انتظام میں انتظار صاحب کا دخل نہ تھا۔ اب کے ہم بچے تو یہ گھر ہمیشہ کے لیے ان کے مہربان اور محبتی وجود سے محروم ہو چکا تھا۔ کانفرنس کے ہنگاموں سے ایک شام ذرا خالی دکھائی دی تو شاہد حمید کے ساتھ میں نے جیل روڈ کی راہ لی۔ قاضی افضال حسین، منیر نیازی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ منیر نیازی لاہور کے مضافات میں رہتے ہیں:

عادت ہی بنالی ہے تم نے تو منیر اپنی

جس شہر میں بھی رہنا اکتاتے ہوئے رہنا

انٹارہ برسوں میں انتقار صاحب کا گھر ذرا بھی تو نہیں بدلا تھا۔ ایک گہری وضع داری اس کے باوجود بھاؤ میں تھی۔ تذکرہ میں اس گھر کا کچھ نقشہ انتقار حسین نے کھینچا ہے۔ مگر مالیہ بھائی کے بغیر اس شام کو یہ گھر بہت سونا گا۔ وہ بھی تو ایک شام تھی جب انٹارہ برس پہلے لاہور کے بہت سے ادیب یہاں جمع ہو گئے تھے۔ بیگم حجاب، امتیاز علی، عبدالعزیز خاں، ڈاکٹر سبیل احمد خاں، صلاح الدین محمود، جمیل ہاشمی، شامہ عزیز بٹ، اصغر بٹ، جیوانی کامران، شہرت بخاری، فرخندہ بخاری جس پر ایک جوانی جہاز پانی جیک کرنے کا الزام عاید ہوا تھا۔ ڈاکٹر وحید قریشی، منظر علی سید، سجاد باقر رضوی، وقار انبالوی، ان سب کے چہرے میرے سامنے کی تختی پر اسی گھر کے پس منظر میں ابھرتے ہیں۔ ناسیہ بھائی نے یہی بھری پتی ضیافت کا اہتمام کیا تھا:

ہر گوشہ چمن میں خالی ہے جائے بلبل

لاہور کے دوستوں میں مسرور ظہور الاخلاق اور اعجاز حسین بنالوی کی یاد بھی انتقار صاحب اور شاہ حمید کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ایک لہر کی صورت آئی اور اداس کر گئی۔ اعجاز حسین بنالوی اردو انگریزی دونوں زبانوں پر قدرت ایک جیسی رکھتے تھے۔ بنالوی بھائیوں میں آغا بابر کا تفصیلی تذکرہ دی اس ناپل نے اپنی کتاب Among the Believers میں کیا ہے۔ اپنے مرحوم بھائی کے سوانح کی ادھوری کتاب اعجاز حسین بنالوی نے مکمل کی۔ انٹارہ برس پہلے کی ملاقات اس مالم میں ہوئی تھی، جمیل ہاشمی کے گھر پر کہ اعجاز صاحب سے لاہور کے زیادہ تر ادیب ناراض تھے۔ بھنہ صاحب کے خلاف جو مقدمہ جنرل ضیاء نے قائم کیا تھا اس کی پیروی کرنے والوں میں اعجاز صاحب بھی تھے۔ ان کی ایک حیثیت بڑے نامی گرائی بیڑی کی بھی تھی۔ وہ یعنی آپا (قرۃ العین حیدر) کے قریبی دوستوں میں تھے۔ اب کے لاہور جانے سے پہلے ایک روز یعنی آپا سے دیر تک ان کا ذکر رہا۔ ہم لاہور پہنچے تو وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو چکے تھے:

اس خرابے میں انھیں اب ڈھونڈنے جاؤں کہا

ظہور الاخلاق پاکستان کی پہلی صف کے مسوروں میں تھے۔ ان کی بیگم شہر زاد نہایت معروف قزاق ساز، چاک پرستی سے کیا کیا جادو جگاتی تھیں۔ بنجاروں جیسی وضع قطع۔ دونوں

میں بیوی ایک میوزیم جیسے وسیع و عریض گھر میں رہتے تھے جو ان کا اسٹوڈیو بھی تھا۔ ایک روز اخبار میں پڑھا کہ جوہر خاں خاں خاں کی گولی کا نشانہ بن گئے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دلی آئیں اور منہ دیکھیں۔ اس سے پہلے ان کی زندگی میں ان کی فحش کا اہتمام ہو رہا تھا۔ ان سے پہلے ان سے سفر میں موت آگئی۔ تب اس وقت تک کہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور پاکستان کی ثقافت کے لیے یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ یہاں پرستی کا بھی ہے۔ مناسب ہے کہ خدایا کے خاندان کے گرد یہ اور بہت کچھ ہو گیا تھا۔ وہاں جاتی تو گریہ، ہنگام، جوش اور۔۔۔ اور انہوں نے اپنی افراد نہیں روکے تھے۔ ایک بنیت میں جو زمیں وہاں کے کئی کئی گھنٹے میں تھی، اور نام سے بھی نمودار ہو جاتی تھی۔

خدا کی اور اس کی ہانگی کا پتہ یہ تھا کہ اس میں اس سفر کے دوران اس گھنٹی گنجان سے پہر کو بھی ہوا جب ہم۔۔۔ مورے بست سے اترے۔ وہاں کے مردوں کی رہا صاحب، میٹھور، آصف فرخی، اجیت کورے، راجیش، ان سے پہلے ہی ہاں میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے انہوں نے جیتوں کی ایسی بارش کی کہ ہم یہاں رہے۔ پچھ پچھ میں گئی تو سے۔ آصف فرخی سے ہماری ایک کتاب کے اجراء کی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ وہاں یہ قسم آئے آئے گا۔ اس وقت تو ہمیں ان ہرے بھرے پتوں کا خیال تھا کہ وقت کی آمدنی سے ہمارے قہار کے قہر سے کئی کوپت ان کی یادوں سے اب بھی آہویں۔ دوستوں میں ہوا کہ ابھی بھی موجود ہیں، مگر کانفرنس کی بے تحاشا سرگرمی نے ان سے ملاقات کا موقع نہ آئے۔ ان میں انیس ناگ بھی ہیں۔ بقول تلفراقبال ان کا حال کچھ بہتر ہے۔

سب دوستوں سے میری لڑائی ہے ان دنوں

مجھ کو تو آج شہر کے باہر اتار دے

پچھلے سفر میں ان سے ملاقات ان کے اپنے گھر کے علاوہ پاک ٹی ہاؤس میں بھی ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ ٹی ہاؤس میں بھی انیس ناگ ہاتھ نہ آئے۔ میں انتہی صاحب کے ساتھ بھاگم بھاگ دہاں پہنچا تو بے زہد ڈار اور ایراد احمد دکھائی دیے۔ زہد ڈار کے ساتھ ہمیشہ ایک کتاب رہتی ہے اور ٹی ہاؤس میں ہمیشہ اپنا ایک زہد ڈار مل جاتا ہے۔ انتظار حسین نے "چراغوں کا دھواں" میں وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ادبی اور ثقافتی منظر نامے کے خاموش انقلاب کی

روداد بھی بیان کی ہے۔ ہدائی محفلیں یاد آ رہی ہیں اکوٹا کولہ سے دور میں قہو، خانوہ پر بھی نئی افتاد پڑی۔ لذت کام و دہن اور دست خوان کار شدہ تہذیب سے نہ مایہ اور پیچیدہ ہے۔

شاہرہ اوقادہ اعظم پر سب سے پہلی ٹیبلٹ کے دفینے میں۔ نیاز احمد صاحب سے دن کے کھانے پر کچھ اور دوستوں کو بھی بلایا تھا۔ ذرا غارتا پیش مجھ اور امیر چغتائی راہداری رات ہی نہیں ہا ساتھ رہا۔ کچھ عرصہ پہلے نیاز صاحب کے جوان بہن بیٹے کا پانک، انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگ تو بیمار پڑتے ہیں، نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، بس ایک دن پانک چھپ جاتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی یہی ہوا، نیاز صاحب اندر سے فائے ہوئے، باہر پتھر بیسے ناموش نہ آئے۔ اس سانحے نے ان کی زندہ دلی نہیں لی تھی۔ ہم بھتی دیوہاں رہے ایک سب نامور، یہ بھی سب میل سے، فتنہ میں منڈا، تارہا۔ موت کی دیوار کے اس پار وہ آئے وہاں اس راتوں کا سنگار دیکھیے۔ (رگ ویر)

محمد سلیم الرحمن اور سوز اواسے ریاض چوہدری سے اس فون پر بات ہو سکی۔ محمد سلیم الرحمن، تارہا، افسانہ نگار، مترجم، انگریزی اور اردو کے کام نویس، لغات اور داستانوں کے عالم، ادب کی مشرقی اور مغربی روایتوں سے یکساں شغف رکھنے والے، بھٹتے میں شاید وہ ایک مہتمم راہور آئے ہیں۔ ان منہجیات روزگار میں میں جن سے یہ ادب اور علمی فن، نیا داری سے، ماقصوں سے کوئی منہا بہت نہیں کرتی۔ اپنی کوششیں ہی میں خوش۔ اور میسے شہزادہ خان سے شہزادہ میسے میں۔ یہ نانی اب، جہاں رد کی واپسی۔ یہ پلچ اب، رخصت ہوا چاہتا ہے:

چراغوں کا دھواں اب دیکھنا جائے!

اب کچھ حال احوال شیخان وانی مغل کا۔ لاہور کے افسانہ نگاروں نے وہ بزم کس محبت سے سجائی تھی۔ ان سے ملنا اچھا لگا۔ ہم مہمان بھی ہوئے۔ شیخان وانی بالائی منزل کے اسی مہرے میں جہاں اب سے اٹھارہ برس پہلے اشفاق احمد کی صدارت میں جلسہ ہوا تھا اور سنے پر سنے بہت سے معروف ادیبوں کے ساتھ بانو قدسیہ، الطاف فطیمہ، مفدر میہ، احمد بشیر، ظہیر کاظمی سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اب کے ان میں سے کوئی نہ تھا۔ کچھ بیمار۔ کچھ رخصت ہو چکے۔ یکے بعد دیگرے کوئی دس بارہ افسانہ نگاروں نے اپنی کہانیاں پڑھیں۔ جدید افسانے سننے کے بجائے ان سے اگر بات چیت کا کچھ موقع مل جاتا تو شاید ان کے اور ہمارے حق میں بہتر ہوتا۔ ادھر اپنا

یہ حال کہ ایک تو کانفرنس کے استہانی مصروف پروگرام کی محکمہ، دوسرے سے یہ کہ جب سے کہانی
 سننے سننے کے پیر سے نکل کر تحریری لفظ کی اقلیم اور قدم کے اقتدار کی تابع ہونی ہے اسے سن کر
 شفت اندوز ہونے کا جوہر ہمہ جیسوں میں باقی نہیں رہا۔ انتظار صاحب جیسے کی صدارت کر رہے
 تھے۔ وہ بھی نہ حال۔ سامنے کی صف میں خواتین افسانہ نگاروں کے ساتھ بس ایک نیمہ بشرہ تھیں جو
 بشرہ ش دیکھانی دیتی تھیں۔ ان کی مکتب "نومیا" ۱۹۷۱ میں نے دن واپس آنے کے بعد
 پڑھی۔ امریکی وقار اور راقہ اڑنے والی چپت کا آنکھوں دیکھا حال۔ مگر اصل کہانی تو زید ناووز
 کی تباہی کے بعد شروع ہوئی ہے۔ شہادت جس نے بھی کی ہو، سزا بھگتی غیور افغانیوں نے اور
 اب کربد کوفہ نجف، بعد ہ، بغداد کی گلیوں، محلوں میں ایک بار پھر بربادی کا کھیل جاری ہے

حسین دشت بلا میں تنہا کھڑے ہوئے ہیں!

وحید اختر: شہر ہوس کی شبیہ صدا میں

چھٹے دریا کو پار کرتے ہوئے

(آخری قسط)

امریکہ میں ہندوستان کے سابق سفیر، راجیو گاندھی فونڈیشن کے سابق نائب سربراہ ڈاکٹر عابد حسین ہمارے لاہور پینشنے کے اگلے روز کانفرنس میں شرکت کے لیے دیں سے آئے تھے۔ یہیں ادیبوں کی اس محفل میں ان کی تقریر ایک خاص معنویت رکھتی تھی۔ گرو ویش کی دنیائے حیات ایک مد سے زیادہ خراب ہو چکی تھی تو خالی خالی ادب کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ یوں بھی ہمارے زمانے کی اجتماعی زندگی جتنی اب بھی ہوئی اور خستہ و خراب ہے، اس کے پیش نظر یہ غم وری ہو جاتا ہے کہ فن کار اور ادیب آرٹ اور ادب سے آگے بڑھ کر بھی اپنا ایک رول نہیں دے سکتے۔ ادیبوں کے اس اجتماع میں ہر بحث کی تان اسی سچی پتہ آ کر نکلتی تھی۔ یہی واقعی اب ہمارے موجودہ معاشرے میں ایک فاقہ تو مسٹر بی۔ بی۔ جی۔ کا ہے اور ادیب ہونے کا کچھ بھی مفہوم اب باقی نہیں رہ گیا ہے؟ تو کیا تمام انسانی معاملات بے کردار جرنیٹس، تعصبات کی پوٹ بنے ہوئے سیاست دانوں کے حوالے کر دیے جائیں؟ عبداللہ حسین نے بھی ڈاکٹر عابد حسین کی طرح اپنی تقریر نہایت رواں دواں اور خوبصورت انگریزی میں کی۔ البتہ ان کی باتیں ضرورت سے زیادہ کڑوی تھیں اور وہ غالباً اپنا توازن کھو بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے تو انھوں نے کانفرنس کی طرف سے دعوت نامے کے ساتھ موصول ہونے والے نہ کلر کی زبان و بیان پر اپنی ناخوشی کا اظہار کیا۔ ہم قدرے حیران اس لیے بھی تھے کہ یہ صورت حال لکھنے والوں سے اپنی ترجیحات کے ازمہ و تعین کا تقاضا کرتی ہے۔ سو جن حالات میں اور جس ذہنی و جذباتی موسم میں یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی تھی اس کے مطالبات کو ذہن میں رکھ کر گفتگو کی جانی چاہیے تھی۔ یہیں کہاں کا پانی

کہاں مرتا ہے اور کس کا غصہ کہاں اترتا ہے؟ اس واقعے کی کچھ نشاندہی پاکستان میں اردن حسی رائے کی بے حساب پذیرانی پر عبد اللہ حمین کے اس رد عمل سے بھی ہوتی ہے جس کا اظہار انھوں نے ذہن بدیدہ دہلی میں اپنے ایک خط (بنام مدیر) کے ذریعے کیا تھا۔ اندازہ ہوا کہ عبد اللہ حمین کا غم و غصہ اپنی ایک، ایک تاریخ، ایک الگ پس منظر بھی رکھتا ہے۔ انھیں یہ بات بہت چھٹی سیں لگی تھی۔ وہ ف و ف ایک ناول لکھ کر دنیا بھر میں شہرت اور مقبولیت کے عروج تک جا پہنچنے والے منہ و ستانی مصنفہ اردن حسی رائے کی پذیرانی پاکستان میں اس غیر معمولی طریقے سے کیوں ہوئی؟ "خیر۔ انھیں یا ہمیں یہ بات بہ حال یاد رہنی چاہیے کہ اردن حسی رائے صرف ایک نازک اندام، فوٹو ادیبہ ہی نہیں، انتہائی مستحکم شعور اور شخصیت رکھنے والی ایک ایسی سماجی کارکن بھی ہے جس نے ہمارے زمانے کے ضمیر کی حیثیت اختیار کر لی ہے، سچائی کی ایک جیتی جاگتی عہد فریں خدمت ایک رویہ، ایک اسلوب زیست، آزادی کے ساتھ سوچنے اور اپنی سرگرمیوں کا راستہ طے کرنے والی ایک حیران کن شخصیت۔ ہجرات کے فسادات سے لے کر بھاجپا کی ناسعود پالیسیوں اور انسانیت سوز حرکتوں تک ہندوستان کے تمام لکھنے والوں میں اردن حسی رائے کی آواز سب سے زیادہ اونچی تھی اور دنیا بھر میں توجہ سے سنی گئی۔ یہ محض اتفاقاً یا بے سبب تو نہیں تھا۔ عبد اللہ حمین نے اپنی ساری منطق کا زور اسی بات پر صرف کیا کہ سارے علاقے کے ادیبوں کا کچھ بھی سماجی و قلمی اعتبار اب باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پہلے اپنی حیثیت کو بحال کر لیں، اس کے بعد سماجی اور سیاسی معاملات میں اپنی زبان کھولیں۔ تقابلاً ان کی اس بات سے بھلا کسی کو بھی کیا اختلاف ہو سکتا تھا!

شاہد حمید نے کہا: "مجھے خوشی ہے کہ تم نے جس ابدس میں اپنا پرچہ پڑھا اس کی نظامت شمیمہ رحمن کر رہی تھیں۔" خود ہمارے لیے یہ بات بہت خوش آمد تھی۔ کسی بھی مذاکرے یا محفل کی نظامت کے دوران اگر ناظم جلسہ اپنی مدد کا احساس چھوڑ بیٹھے تو ساری فضا بگڑ جاتی ہے۔ ہمارے مشاعروں اور ادبی تیلوں میں نظامت کا معیار بالعموم پست اور مضحک ہوتا ہے۔ شمیمہ رحمن ایک نہایت شائستہ ذہن، ہر کشش اور مرتب شخصیت کی خاتون ہیں۔ اردو کے نامور ادیب اور انگریزی کے معروف استاد خواجہ منظور حسین مرحوم کی بیٹی ہیں۔ خواجہ صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پڑانے، یادگار زمانہ پروفیسروں میں شمار کیے جاتے ہیں اور تقریباً نصف صدی

سے زیادہ کا حسرت گزربانے کے باوجود انھیں ملی گڑھ والے اب بھی بہت محبت سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے جب انھیں بتایا۔ میرے والد مرحوم بھی خواجہ صاحب کے تمام شاگردوں کی طرح انھیں ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ یہی ملی گڑھ کے زمانہ قیام میں ہمارا گھر خواجہ صاحب کی دکانی سے پاس ہی آیا تھا تو وہی قدر بند پائی انداز میں تھی۔ گڑھ کو یاد کر کے انھیں کانفرنس سے بند دوتنی شہ کا میں ملی گڑھ سے زیادہ استعلاقی رہنے والے ہمارے ساتھ پاپا، فیروز قاسمی، افضل حسین تھے۔ رومور سے بند دوتن واپسی کے پہلے واٹن شاہ کو میں اور فضل رات گئے کن فرسٹ کلاس ٹینچہ کی پیشینہ، اس سے دو، سے بار سے چیل ہمارے پاس کیے۔ یہ قیمتی تحفے تھے ہمارے اس لیے یہ مینہ زمین اور ان کے بارے میں خواجہ شاہ حسین کی طرف سے جو اظہار میں عقید میں مینہ ان کے ہوا آئے ہوئے تھے۔

کانفرنس سے دوران ملک کی اپنی روایت، ثقافت، سیاسی اور معاشی مسئلوں پر شک کی شہ زمین بسیرت سے جہتی ہوئی تھی۔ کٹر رہا بیہ اور ڈاکٹر فوزیہ سعید نے مسامت کی تعمیر اور مختلف نشستوں کا کار بہت سلیقے سے ترتیب دیا تھا۔ خامت کرے واوں میں مشورنا امید سے کر شعیب ہاشمی، مسعود، شعر سلیم ہاشمی، انور سجاد، مسعود اشعر مسکنہ حسین ہار، مینہ زمین اور یاسمین حمید تک۔ سب کے سب متعلقہ مونیوں کے مشتمات پر ہماری نظر رکتے تھے۔ انھوں نے مباحث فوجی پری سے اتنے زدیہ کانفرنس کے آخری دن، پنجے سے، قفسے میں ایک نوجوان جوڑے سے ملاقات ہوئی دونوں بات چیت سے زمین اور جذب نظر۔ یہ معاند اردو خاں کے سب سے ممتاز اور مشہور شاہنشاہ اقبال کے بیٹے اور بہو تھے۔ ہمیں فورٹ پیچھے تو سفر اقبال کا فون موصول ہوا۔ افسوس کر رہے تھے کہ ملاقات نہ ہو سکی۔ فوج کے حملے نے اس کے لیے کہیں آنے جانے میں مشکلیں پیدا کر دی ہیں۔ اور اگلی صبح ہمیں لہور سے رخصت ہو جانا ہے۔

ایسے ہی دوستوں اور عزیزوں کا خیال آیا جو دل سے بہت قریب مگر آنکھوں سے دور رہے۔ افضل صاحب اپنے ماموں کی عیادت کے لیے تھوڑا سا وقت کانفرنس سے چرا کر اسلام آباد ہو آئے۔ ادھر ہم تھے کہ بس دل مسوس کر رہ گئے۔ مشفق خواجہ صاحب کراچی میں تھے۔ ڈاکٹر آفتاب احمد اسلام آباد میں۔ دونوں سفر کرنے سے معذور۔ اور ہمارے راستے میں وقت کی تنگی حامل تھی۔ آفتاب صاحب ہمارے ان بزرگ اہل قلم میں ہیں جن کی نظر کے محمد حسن عسکری بھی

قاتل تھے۔ غائب پر انہوں نے کس پائیے کی تنقید لکھی ہے۔ مشفق خواجہ ادھر بہت بیمار رہے۔ وہ تو کیسے کہ مجلس ترقی ادب تک کسی طرح جانے کا موقعہ ہمیں مل گیا۔ (امدندیہ) قاسمی صاحب اسپتال سے چھٹ کر گھر آگئے تھے اور اب دفتر جانے لگے تھے۔ سوکھو، نامید، کمیشنر اور اجیت کور کے ساتھ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں صحت یاب دیکھ کر اطمینان ہوا۔ پندرہ بیس منٹ ان کے ساتھ گزار کر پھر اسی چکر میں لوٹ آئے جو اس کانفرنس نے ہم پر مسلط کر دیا تھا۔ اپنا ٹکٹ من فورٹ کی راہداری میں نیپال کے نوجوان مندوب تھا پا اور پشتو کی شاعرہ حسینہ گل ساتھ آتے دیکھائی دیے۔ حسب معمول تھا پا کے چہرے پر بچوں جیسی شرمیلی مسکراہٹ تھی اور شاعرہ گل کی آنکھوں میں اپنے اس نئے دوست کے لیے بڑی شفقت آمیز نرمی۔ کانفرنس کے تمام بیکاموں کے دوران ہمیشہ سامنے کی طرح تھا پا اس دراز قامت اور چغتائی کی تصویروں جیسے نرم نفیس خدو خال رکھنے والی پشتو شاعرہ کے ساتھ رہا۔ کچھ تو اپنی نو عمری کے باعث، کچھ اپنے بونے سے قد کی وجہ سے، وہ ہنستے ہوئے گوتم سدھارتھ Laughing Buddha کی تمثیل لگتا تھا۔ لوگ ان دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھنے کے ایسے عادی ہو چکے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک کسی وقت اکیلا ہوتا تو ادھور نظر آتا۔ کسی نے پوچھا: ”یہ قصہ کیا ہے؟“

حسینہ گل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: ”مجھے یہ اپنا بیٹا لگتا ہے۔“

”لیکن تھا پا تو تمہیں اپنی ماں نہیں سمجھتا؟“ آصف فرشی نے گراہ گائی۔

کانفرنس کے مشن کہ پروگراموں میں ہماری آخری شام ”کونل کے گھونسلے“ کے لیے مخصوص تھی۔

یہ گھونسلہ لاہور کے مشہور شاہی محلے کی ایک بلند چار منزلہ حویلی میں واقع ہے۔ اس حویلی کے مالک معروف پاکستانی مصور پروفسر اقبال حسین ہیں۔ لاہور کے مشہور زمانہ آرٹس کالج کی ملازمت سے ہکدوش ہونے کے بعد اقبال صاحب نے اپنی اس آبائی حویلی میں ایک ریستوران کھول لیا ہے۔ شاہی محلہ، چمن منڈب اور منٹو کی کہانیوں میں میرامنڈی کے نام سے بھی زیر بیان آیا ہے۔ یہاں لاہور کی روایتی طوائفوں، دلالوں، نایکاؤں کے خاندان آباد ہیں۔ اس بستی کے زمانے اور فسانے عام انسانی بستیوں سے الگ ہیں۔ یہاں زندگی سورج ڈھلنے کے بعد راتوں کے اندھیرے میں جاگتی ہے۔ دن کے اجالے میں اس بستی کے مکان اور مکین، گلی

کو بچے اور دو کانیں اونگھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

اقبال صاحب سے ملاقات کانفرنس کی آخری شام سے برسوں پہلے کالج آف آرٹس کے کمپاؤنڈ میں، پھر (فیض احمد فیض کی صاحبزادی) سلیمہ ہاشمی کے ساتھ مشہور مصور ظہور الاعلاق مرحوم کے گھر پہنچے جو چکی تھی۔ ظہور الاعلاق کا تذکرہ اس روداد میں پہلے آچکا ہے۔

اب اسے بھی اتفاق ہی کہتا پایے کہ اقبال صاحب، میر امنڈی یا شاہی محلے سے اب کے سفر میں ہمارے براہ راست تعارف کا ذریعہ ”کوئل“ کے گھونسلے میں اجتماعی عشا سے علاوہ ایک کتاب بھی بن گئی۔

اس کتاب کا نام ”گلنک“ ہے۔ اوکسفرڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے چھپنے والی ایک

انگریزی کتاب 'LABCOO: The Hidden Culture of a Red Light Area' کا

اردو ترجمہ۔ یہ ترجمہ فہمیدہ ریاض نے کیا ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ وہی ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں جو

سارک ادیبوں کی کانفرنس کے مین بانوں میں شامل تھیں۔ اس کتاب کے فلیپ پر ان کے

بارے میں کتاب کے ناشر کی طرف سے جو نوٹ دیا گیا ہے، اس کے مطابق ”فوزیہ سعید سے

یونیورسٹی آف مٹن سونا سے شعبہ تعلیم میں پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ وہ گزشتہ چودہ برسوں سے

مختلف اداروں جیسے لوک ورثہ، آغا خان فاؤنڈیشن اور یونائیٹڈ نیشنز دیولپمنٹ پروگرام میں

مختلف جہدوں پر کام کرتے ہوئے پاکستان میں معاشرتی تبدیلی لانے کے لیے کوشاں رہی

ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر سرکاری سطح پر ہونے والی ان کوششوں میں بھی شریک ہیں

جن کے توسط سے پاکستان میں صنفی ناانصافی کے خاتمے کے امکانات کو واضح کیا جاسکے۔ فوزیہ

غیر سرکاری تنظیم بیداری کی بانی بھی ہیں جو عورتوں کو زنا با بھر اور گھریلو تشدد کی وجہ سے رپیش

نفسیاتی بحران سے نمٹنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے۔

آج کل وہ بین الاقوامی ترقیاتی ادارے انکسپیکٹس انڈیا پاکستان کی سربراہ ہیں اور ایک شہری ہونے

کے ناطے انسانی حقوق کی روزمرہ جدوجہد میں بھی بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ اس غیر معمولی

فیتون کا یہ بہت معمولی اور ادھورا تعارف ہے۔ ان کی کتاب پڑھ کر ان کے انسانی سروکار علمی

تجسس اور تحقیق کی صلاحیت ان کی بظاہر نجف و نازک لیکن اخلاقی اور ذہنی طور پر نہایت مستحکم

شخصیت کا جو تاثر قائم ہوا اس کے بیان کے لیے ایک علاحدہ تفصیل چاہیے ہوگی۔

ہمارا زمانہ مشہور شکر کے سید کا ہے۔ اتنی کتابیں چھپتی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اخبار اور رسالے اس کے علاوہ ہیں۔۔۔ اور کئے تفتے بھرے قیام میں تھکتے اتنی کتابیں ہاتھ آئیں کہ ہمارے کمرے کی ماریش ن۔۔۔ بھر گئی۔ ہم مازِ مال اور بھان ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس متاعِ بے ہر کوئی کیسے بایا جائے۔ شوکِ ہاپتی نے مشورہ دیا کہ ایک تختہ بڑے کا بندوبست کیجیے۔ باقی اسے کپینے میں پھیر دے۔ ہم بھی کر دیں گے۔ اب سوائے اس کے اور کوئی صورت نہ تھی کہ ہم اپنی پندرہ اور نہ اسی کتابیں چھانت لیں۔ افضال سے یہ سٹے ہوا کہ جن کتابوں کی وہاں پیاں ہمارے پاس ہیں ان میں سے صرف ایک مندرجات سے جائیں۔ اول بدل کر پڑھیں۔ سو بہت کی تھی قیمتی یادگاریں۔ زہور کی ایک۔ ہیری کوئڈر کے دیں۔ افتخار عارف نے جو کاسٹلر ختم ہونے سے پہلے اسلام آباد چلے گئے تھے پنیہ۔ کتابوں کے دو بھاری بھر کم پیٹ ہمدونوں کے لیے وہاں سے بچھاوے۔ روایت ہے کہ برسوں پہلے پاکستان کے سفر میں باقر مہدی کو سب کتابوں کے تحفے سے اندھا دھند واز اعلیٰ قواخسوں نے اپنے خاص انداز میں کہا 'ہمارے ملک میں خراب کتابیں کیا کچھ چھپتی ہیں جو ہم یہاں سے بھی لے کر جائیں۔'

خیر، یہ تو ایک نعمت تھی۔ اب ہم پھر سے کانغرس پر واپس آتے ہیں۔ انتہائی اجلاس میں ایک قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی گئی جس کے بنیادی نکات یہ تھے کہ۔۔۔ سارے ملکوں میں ہر جگہ ادب کی تخلیق کرنے والے، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے بھی اس لحاظ سے ساتھ ہیں کہ انھوں نے مزاحمت کا ایک راستہ اپنا رکھا ہے۔ یہ مزاحمت ہے اقتدار کے موقع پرستی اور اقتدار سے عاری سیاست کے خلاف۔ گلوبلائزیشن کی اندھی دوڑ کے خلاف، اس رویے کے خلاف جس نے برائیاں معاشہ سے کو بازار بنا دیا ہے، ہم ان تمام طاقتوں کے خلاف مزاحمت کی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جو انسانی مساوات، انصاف اور آزادی کی دشمن ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ادب نے ایک نئی قسم کی سول نافرمانی، ایک ستیہ گرد کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور ادب کے ذریعے ہمیں ایک ایسے معاشرے کے قیام کی کوشش کرنی ہے جو مذہبی اداہیت اور منافات کے بجائے ایک نئی روحانیت کا نقیب ہو، جو محبت، باہمی تعاون اور رواداری کی قدروں کو بحال کر سکے۔ بے شک ہم ادب کے بارے میں یا بطور ادیب اپنی طاقت اور اختیارات کے بارے میں کسی طرح کی خام خیالی کے شکار نہیں ہیں۔ اپنی حدیں

پہی سنتے ہیں لیکن یہ بھی مہنت میں رہنا ہی کے موجودہ موز پر ہمارے ذمہ داریاں بہت بڑھ
 نہیں ہیں اور ہمیں چپ چاپ بیٹھ رہنے کے بجائے مل جل کر منصوبہ بند طریقے سے ایک نیا
 کھیل اخیار کرنا ہوگا۔

ہمیں قوم متحدہ کے اندر سے وحدت من کے ایک کلچر کی تشکیل کرنی ہوگی۔
 ہمیں جنوبی ایشیا میں مس کام جوں کا توں نہ رہے یہ ایک دوسرے کی نہ درتوں کو
 سمجھنا ہوگا۔ ایک دوسرے سے پر اعتبار اور اعتماد کی فضا بنانی ہوگی۔

ہمیں کسی محدود، متعصبانہ اور محدود پسندی پر مبنی ثقافت یا معاشرے کی بد ایک سی
 ثقافت کو فروغ دینا ہوگا جو ہماری اور ترقی کی ہو جس کا زور اور نعرہ کسی ایک فرقے،
 مذہب قوم، ملک کے مفادات پر نہ ہو۔

ہمیں تعلیمی اظہار اور مکالمے کے امکانات میں اضافے کی ایک سی جستجو کرنی ہوگی جو ہم
 حہ دنیا کے تقاضوں کی تکمیل میں معاون ہو سکے۔

ہمیں برقی میڈیا اور انفارمیشن ٹکنالوجی کے پھیلنے سے پیدا ہونے والے مواقع پر اپنی
 روایت اور اپنے ماضی کے امتیازات کے ساتھ ساتھ پھر سے سوچ بچار کرنا ہوگا۔

ہم علاقائی تعاون کو اور سارک کے مشرکہ مقاصد کو ترقی دینے کے اپنے عہد کا ادوار کرتے
 ہیں اور اس فورم سے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جنوب ایشیائی علاقے کے تمام باشندے امن
 چاہتے ہیں، اشتراک عمل کے طلب گار ہیں اور ان راستوں کے متلاشی ہیں جو ہمیں اپنی بنیادی
 نہ درتوں اور حقوق کی آسودگی اور تکمیل تک لے جاسکیں۔

سارک ممالک کی چھوٹی بڑی زبانوں کے تمام ادیب اور ان کا ادب اپنے اپنے طور پر
 مختلف جہتوں میں اور مختلف سطحوں پر اسی آرزو مندی کے عکاس ہیں۔ ہم سب ایک اجتماعی خواب
 بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو یہی بتانے کے لیے لائے۔ انہی احرار آٹ گیلری میں ہم
 اپنے اپنے دریا کو پار کر کے آئے تھے۔

یار سب جمع ہوئے رات کی تاریکی میں

کوئی رو کر تو کوئی بال بتا کر آیا

(احمد مشاق)

اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم پانچ دریاؤں کی پٹنچی ہوئی اس سنہری، درخشاں، مجتوں سے چمکتی ہوئی نہ زمین تک ایک چھنے دریا کو پار کر کے پہنچے تھے۔ اس چھنے دریا کا نام ۱۹۴۷ء۔ ۱۹۶۰ء، ۱۹۷۱ء، ۱۹۷۲ء اور ۱۹۷۳ء ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے — کوئی بھی ایک ندی میں دو بار نہیں نہاتا ہے۔ کوئی نہر کہیں ٹھہرتی نہیں۔ کاش یہ چھنا دریا بھی آگے نہ سراب ثابت ہو!

میں اک کرن تما شب تار سے نکل آیا (عرفان صدیقی کی یاد میں)

۳۰۔ اپنی زندگی میں شامہ، عرفان صاحب سے رنجست ہوتے وقت اس میں یہ درسمایا ہوا تھا کہ یہ
مدقات کہیں ان سے تحریری مدقات ذرا دیر سے یا تقریباً مسعود تھے اور میں اشفاق۔ پر اسے
شہ کی ایک گلی میں عرفان صاحب نے ب ایک نیا کمر آبا، کیا تھا۔ قندیل۔

۱۔ بتاں (پروفیسر نیو مسعود کے مکان کا نام) سے ہم سہ پہر کے وقت نکلے تھے۔ عرفان
صاحب سے کمر پچھتے پچھتے دھوپ ڈھکنے لگی تھی۔ قندیل پر سناٹا طاری تھا۔ غیر ارادی طور پر ہم سب
بہت دھیمی آواز تھریا۔ بارگوشی کے اندر میں باتیں کر رہے تھے۔ عرفان صاحب کے بیٹے نے
ہمیں اندر بایا اور عرفان صاحب کے کمرے کی طرف رنجش کی۔ ایک سہ قرار شعلہ جس کی
حرارت کا اندازہ دور سے دیکھنے والے بھی کر لیتے تھے برتہ پر تقریباً سہ سجدہ پڑا ہوا تھا۔ ابھی
ایک مال سے بھی کچھ پہلے، لکھنؤ کے پچھلے سفر میں عرفان صاحب سے دو لمبی ملاقاتیں ہوئی
تھیں۔ یہ صاحب کے کمر پر۔ اس کے بعد بارود خانے میں ایک عزیز کے یہاں۔ عرفان
صاحب کے علاوہ وہاں عثمان غنی صاحب، مسعود الحق صاحب، پروفیسر انیس اشفاق اور ڈاکٹر
سیم انصاری (جواب دوست کے مصنف اور غلی گڑھ کے معروف سر جن) بھی تھے۔ رات دیر
گئے تک ہم عرفان صاحب سے شعر سنتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ ان کی باتوں میں، سبھ
میں انداز میں، وہی اضطراب آمیز ذہانت اور زندہ دلی تھی جو عرفان صاحب کی پہچان کہی جا سکتی
تھی۔ وہ تیز سوچتے تھے، تیز چلتے تھے اور تیز بولتے تھے۔

تو کیا انہوں نے اپنے حصے کا سفر قبل از وقت ہی تمام کر لیا اور انہیں واقعی یہاں سے

جانے کی جلدی تھی؟ بیماری کی پہچان، دوا دارو سے لے کر ان کے سفر کے آخری پڑاؤ تک ایک عجیب پراسرار جہد بازی اور کد فحشی کا گمن ہوتا تھا۔ طرز احساس اور شعور ہر وارو ہونے والی کیفیتوں اور تجربوں سے ان کی روحانی افسہ دگی کا اظہار تو ہوتا تھا، لیکن اس افسردگی کے ادراک و اظہار میں بھی ایک طرح کی تخلیقی بے چینی اور ایک مستقل اور پائدار وجودی سرگرمی کا رنگ حاوی تھا۔ ”شب خون“ میں اور ”شعر و حکمت“ میں ادھر ایک ساتھ عرفان صاحب کی کئی کئی غزلیں شائع ہوئیں۔ بھرات فسادات کے پس منظر میں ان کی معرکہ آرا غزل:

”حق فتح یاب میرے خدا کیوں نہیں ہوا“

سے ان کی روحانی آشوب اور فکر کی الم آمیزی کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ تو عرفان صاحب اپنے شخصی ملال اور اضطراب کو بھی ایک مہرے، اجتماعی رمز اور شاعرانہ تفکر میں منتقل کر دینے کی غیر معمولی استعداد رکھتے تھے۔ اسی لیے ہندوستان اور پاکستان کے تمام ممتاز نئے غزل گو یوں کی بحیر میں بھی ان کی غزل الگ سے پہچانی جاتی تھی۔ معاصر غزل گو یوں میں ظفر اقبال اور احمد مہناق کے ساتھ عرفان صاحب اپنی سب سے زیادہ واضح شناخت رکھنے والے شاعر تھے۔

ذہنی تسامل اور تخلیقی پڑ مردگی کی وہ کیفیت، جس میں ہمارے نئے شاعروں کی اکثریت مبتلا دکھائی دیتی ہے، عرفان صاحب کے یہاں قطعاً ناپید تھی اور ان کے کلام میں اس کیفیت کا ظہور ان کے پہلے مجموعے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، محمود ایاز مرحوم (مدیر سوغات) ہندوستان کے نئے غزل گو یوں میں انہیں پائیدار حیثیت اور ”Staying Power“ رکھنے والا سب سے نمایاں شاعر کہتے تھے۔ اپنے انتقال سے پانچ چھ برس پہلے ان دنوں جب محمود ایاز کرناٹک اردو اکادمی کے صدر تھے، ایک سمینار کی تقریب میں انھوں نے لکھنؤ سے نیر مسعود صاحب کے ساتھ عرفان صاحب کو بھی مدعو کیا تھا۔ احمد آباد سے وارث علوی آئے تھے۔ اس موقع پر ہمارا تقریباً ہفتے بھر کا دن رات کا ساتھ رہا۔ عرفان صاحب جتنے اچھے شعر کہتے تھے، اتنی ہی اچھی باتیں بھی کرتے تھے۔ سمینار کے اختتام پر ہم نے (نیر مسعود اور عرفان صاحب کے ساتھ) سری رنگا پنٹم اور میسور کا سفر بھی کیا۔ ٹیپو سلطان کے آثار کی زیارت کے دوران عرفان صاحب قدرے جذباتی اور دل گرفتہ نظر آئے۔ ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اپنے اجتماعی ماضی اور تاریخ کو بھی وہ اپنی جیتی جاگتی صورت حال کی طرح ایک زندہ واردات کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عرفان صاحب کی غزلوں

میں اپنے مخصوص تہذیبی حوالوں کا جو دفورہ متا ہے اپنی تاریخی وراثت کا جو گرم اور توانا احساس۔ مشہور علامہ اور شعری بیوروں کی جو بہتات دیکھائی دیتی ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہی ہے۔ انھوں نے اپنی تخلیقی بصیرت اور لسانی و فنی شعور کو اس کے تمام رشتوں اور رابطوں کے ساتھ اپنا یہ اور زندہ رکھا ہے۔ عرفان صاحب ایک بہت بیدار اور طاقت ور تہذیبی یادداشت رکھنے والے شاعر کے طور پر نمودار ہوئے اور اپنا یہ شخص انھوں نے نئی حیثیت کے مملکت عنانہ اور جہات کو قبوں کرنے کے ساتھ ساتھ قائم اور محفوظ بھی رکھا۔ کیمیا ت، اساطیر کی علامہ اور اظہار کے قدیمی اسالیب کو انھوں نے ایک نئی تخلیقی نہ ورت کے تحت، ایک نو دریافت و سیکے کی حیثیت بھی دی۔ وہ جو ایمیٹ نے ایک انتہائی معنی خیز اشارہ کیا تھا کہ نئی اور سچی تخلیقی مدحیت سے ماں، مال شاعر اپنے مستقبل پر ہی نہیں، اپنے ماضی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے تو اس رمز کی شہادت اردو کی نئی غزل کے نمائندوں میں ہمیں سب سے زیادہ ظفر اقبال اور عرفان صدیقی کے کلام سے ملتی ہے۔ عرفان صاحب کی غزل نہ ورت نے عہد کی نئی غزل کا ایک منفرد نقش و نشان بنی نہیں، تخلیقی بصیرت کے ایک لازوال سلسلے کا حصہ بھی ہے جس کا ایک دریچہ آنے والے زمانوں کی طرف بھی کھلتا ہے۔ انھوں نے کلاسیکی غزل کا ایک نیا تصور قائم کیا۔ عرفان صاحب کی غزل کو جو بے مثال قبولیت اور شہرت ملی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اردو شاعری کی دوہری صفتوں کے برعکس، غزل کی صنف انسانی صورت حال اور زمان و مکاں کے تمام تغیرات کی پرچمیاں سمیٹنے کے بعد بھی اپنے ورثے سے کبھی دست بردار نہ ہوگی۔ نئی غزل کا ایک قدم اپنی روایت کے سمٹتے پھیلتے دائرے میں بھی نہایت مضبوطی سے جمار ہے گا۔ عرفان صاحب کی غزل میں ماں اور مستقبل کے ادراک کے علاوہ اپنے ماضی کا احساس ایک دائمی قدر کے طور پر موجود ہے۔ چنانچہ ان کا قائم کردہ اسلوب اور ان کا مخصوص رنگ و آہنگ ہماری ادبی تاریخ کے آئندہ موسموں میں بھی اپنی بہار کے ساتھ زندہ اور روشن رہے گا۔ "شعر و حکمت" کے حالیہ شمارے میں عرفان صاحب کی چھ غزلیں شامل ہیں۔ میرے لیے یہ ان کے آخری اشعار ہیں:

اسی دنیا میں کہیں کوئے نگاراں بھی تو ہے

ایک گھر بھی تو ہے، اک ملکہ یاراں بھی تو ہے

آہی جاتی ہے ادھر موج ہوائے فناک
اس مسافت میں کوئی خطہ ہاراں بھی تو ہے

لو سبج ہوئی۔ موج بلا خیز ادھر آئے
اور آ کے چراغ شب افشاء اٹھا لے
بورج میں اس جی پہ اٹھایا ہوں انھیں چھوڑ
تو حرف ما نعدہ مستاء اٹھا لے
ہم لفظ سے مضمون اٹھا لاتے ہیں جیسے
مٹی سے کوئی گوبر یک دانہ اٹھا لے

دو جگہ رہتے ہیں ہم ایک تو یہ شہر ملال
ایک وہ شہر جو خوابوں میں بسایا ہوا ہے
رات اور اتنی مسلسل، کسی دیوانے نے
سبج روگی ہوئی ہے۔ پاند چرایا ہوا ہے

بہوں جاوے کہ رہتے تھے یہاں دوسرے لوگ
کل پھر آباد کریں گے یہ مکان دوسرے لوگ
بل بجھیں گے کہ ہم اس رات کا ایندھن بنی تو میں
نیر۔ دیکھیں گے نئی روشنیاں دوسرے لوگ

گرفت ثابت و سیار سے نکل آیا
میں اک کرن تھا شب تار سے نکل آیا
یہاں وہ حشر پیا تھا کہ میں بھی آخر کار
اگرچہ نقش تھا۔ دیوار سے نکل آیا

تو یہ سبز سند تخیلی زندگی کی تمازت سے ممتا یا ہوا نقش۔ جو جمود کے دن ۱۶ اپریل ۲۰۰۴ء کو وجود کی دیوار سے نکل کر مدد کے دھندلوں کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیا۔ رخصت ہونے کے بعد بھی خانہ اور موجود، نہ رہتا ہے۔ کچھ لوگ پائے کے بعد بھی اپنی مدد میں چمکتے رہے۔ وفات صاحب کے ساتھ بے شک، ایک ایسی روح کا سہ ختم ہوا، لیکن اس روح کا بھی ایک سایہ ہے جو روشنائی کے انٹے میں ہمیشہ رواں دواں دکھائی دے گا اور آنے والوں کو بھی اپنے ہونے کا احساس دیتا رہے گا۔

پوسٹ اسکرپٹ

”باقاعدگی کے ساتھ رسالوں اور اخباروں میں لکھنے کا سلسلہ 1963ء میں شروع ہوا۔ اُن دنوں میں الہ آباد یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ اسی زمانے میں کچھ مختصر تحریریں رف نوٹس کی شکل میں مشہور افسانہ نگار بلونت سنگھ کی ادارت میں نکلنے والے ہندی رسالے اردو سابقہ میں شائع ہوئیں۔ الہ آباد کے کئی اداروں سے ایک طرح کا پیشہ ورانہ تعلق بھی قائم ہو گیا۔ ’مستر پرکاشن لینڈ‘ پر بھارتی پبلی کیشنز، اور اردو کے مشہور ادارے ’نکھت پبلی کیشنز‘ کے لیے میں ترجمے بھی کرتا تھا اور لکھتا بھی تھا۔ میں اب جس ماحول میں سانس لے رہا تھا، وہ اردو ہندی سنگم پر واقع ایک کشادہ قلب، رودارانہ اور انسان دوستی کی قدروں سے مالا مال دنیا تھی۔ ہندی کے کئی صحافی اور ادیب دوستوں میں شامل تھے۔ 1965ء میں اندور جانا ہوا جہاں ایک کالج میں لیکچرر کی نوکری مل گئی تھی۔ اندور کے ماحول میں اُن دنوں ثقافتی چہل پہل بہت تھی۔ موسیقاروں، مصوروں، تھیٹر کے اداکاروں، ادیبوں اور صحافیوں کی سرگرمی سے میرا کچھ براہ راست تعلق بھی استوار ہو گیا۔ اسی شہر سے ہندی کا کثیر الاشاعت اخبار ’نئی دنیا‘ نکلتا ہے۔ اُن دنوں معروف صحافی ’رائل بار پوتے‘ اس کے مدیر تھے اور ابھے چھجلائی ’اس کے مالک تھے۔ دونوں سے جان پہچان ہو گئی۔ پھر دوستوں کا ایک حلقہ بن گیا جس میں ہندی کے ادیب اور صحافی زیادہ تھے۔ ’جن سٹا‘ کے سابق مدیر بہر بھاش جوشی اندور کے رہنے والے تھے اور نو بھارت ٹائمز کے مدیر کی حیثیت سے شہرت پانے والے راجیندر ماتھر اُس دور میں ایک کالج سے وابستہ تھے اور انگریزی پڑھاتے تھے۔ اب دونوں رخصت ہو چکے ہیں۔ بہر بھاش کے بھائی ’مہیندر جوشی‘ سے دوستی بڑھی تو ہم سب نے مل کر ہندی میں بچوں کا ایک اخبار بھی نکالا۔ اس اخبار کے ساتھ ساتھ ’نئی دنیا‘ میں بھی میری تحریریں اور کالمز باقاعدگی کے ساتھ چھپنے لگے۔ بچوں کا اخبار کے اجرا کے موقع پر ہم نے

بھوپال میں ایک ثقافتی پروگرام ترتیب دیا۔ اس پروگرام کے دوران ایک رول جیہ بھادری نے بھی ادا کیا جو اس وقت غالباً اسکول کی طالبہ تھیں اور ستیہ جیت رے کی ایک فلم مہانگر میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکی تھیں۔ جیہ کے والد اس وقت بھوپال میں اسٹینٹس میں (انگریزی روزنامہ) سے وابستہ تھے۔ وہ بھی کیا دن تھے اور کیسی پریم رس میں ڈوبی ہوئی سہانی دنیا! ہماری دنیا میں کسی طرح کی عصبيت کا گزر نہیں تھا۔

خاص ادب اور خاص ادیب جیسی اصطلاحیں مجھے پسند نہیں۔ اس طرح کے تصورات مجھے مضحک لگتے ہیں۔ ہمارے وجود سے باہر کی دنیا میں کتنی اُتھل پھٹل، کتنا شور اور کیسی آپادھانی مچی ہوئی ہے۔ اپنے زمانے کی سیاست اور سماجی صورت حال میں آئے دن بہت سی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں جن کے بارے میں سوچنا، جن سے پریشان، حیران اور سراسیمہ ہونا فطری ہے۔ سو، میں بھی ہوتا ہوں۔ ان باتوں کا رد عمل مجھ پر بھی ہوتا ہے۔ کبھی کم، کبھی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے جلوس، احتجاج اور برہمی کے شور بے اماں سے لبالب بھرا ہوا ماحول بھی ہماری ہی دنیا کا حصہ ہے۔ میں نے لکشن، شاعری، ادبی تعبیر و تنقید کے ساتھ ساتھ بہت سے اعصاب شکن سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسئلوں کے سائے میں بھی اپنے شب و روز بسر کیے ہیں۔ شاید اسی لیے یہ کالم نویسی بھی کسی نہ کسی طور پر ہمیشہ جاری رہی۔ یہ میرے سماجی سروکاروں کی دستاویز ہے۔ یہ قصہ تقریباً پچاس برس پر پھیلا ہوا ہے اور یہ کتاب اسی طول طویل روداد پر مبنی ہے۔ کچھ کالم اس کتاب میں شامل نہیں ہیں۔

جو کالمز اس کتاب میں شامل ہیں بالعموم ہجوم، دہلی، خبردار ہدیہ، دہلی، ہماری زبان، دہلی کے واسطے سے منظر عام پر آئے۔ میں ان اخباروں اور ان کے مدیروں کا خاص طور پر شکر گزار ہوں۔ ہجوم کے مدیر جاوید حبیب مجھے بہت عزیز تھے۔ وہ میرے اولین شاگردوں میں بھی تھے۔ افسوس کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ جاوید حبیب کو سیاست اور اخلاق، صحافت اور اخلاق کے ناگزیر رشتوں کا پاس مرتے دم تک رہا۔ سب سے زیادہ کالم انہی کی تحریک پر لکھے گئے۔ اس وقت ان کی یاد آ رہی ہے۔

بہر نوع، یہ ایک انوکھی، نجی، کچھ بے رنگ سی داستان ہے۔ اور یہ کتاب اسی داستان کا ایک

عرشہ پبلی کیشنز کے سربراہ، اقبال احمد ندیم کی کوششوں سے "یہ کس کا خواب تھا ہے" اب ایک کتاب کے طور پر آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے طباعت کا ایک نیا معیار قائم کیا ہے۔ سلیقے اور خوش مذاقی کے ساتھ چھپنے والی کتابیں، ورنہ تو اردو کی بیشتر کتابوں سے ناشر کی بد مذاقی ظاہر ہوتی ہے۔ میں اقبال احمد ندیم اور ان کی اہلیہ کا بھی ممنون ہوں جو اس ادارے سے شائع ہونے والی کتابوں کی تیاری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ کتنے کھوئے ہوئے دنوں، تجربات، لوگوں اور ان کی یادوں کو ان دنوں نے محفوظ کر دیا۔ یہ سب میری آپ بیتی کے ابواب ہیں۔ آخر ہم دوسروں کے واسطے ہی تو اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں۔ غالب کا یہ شعر ہے

اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو

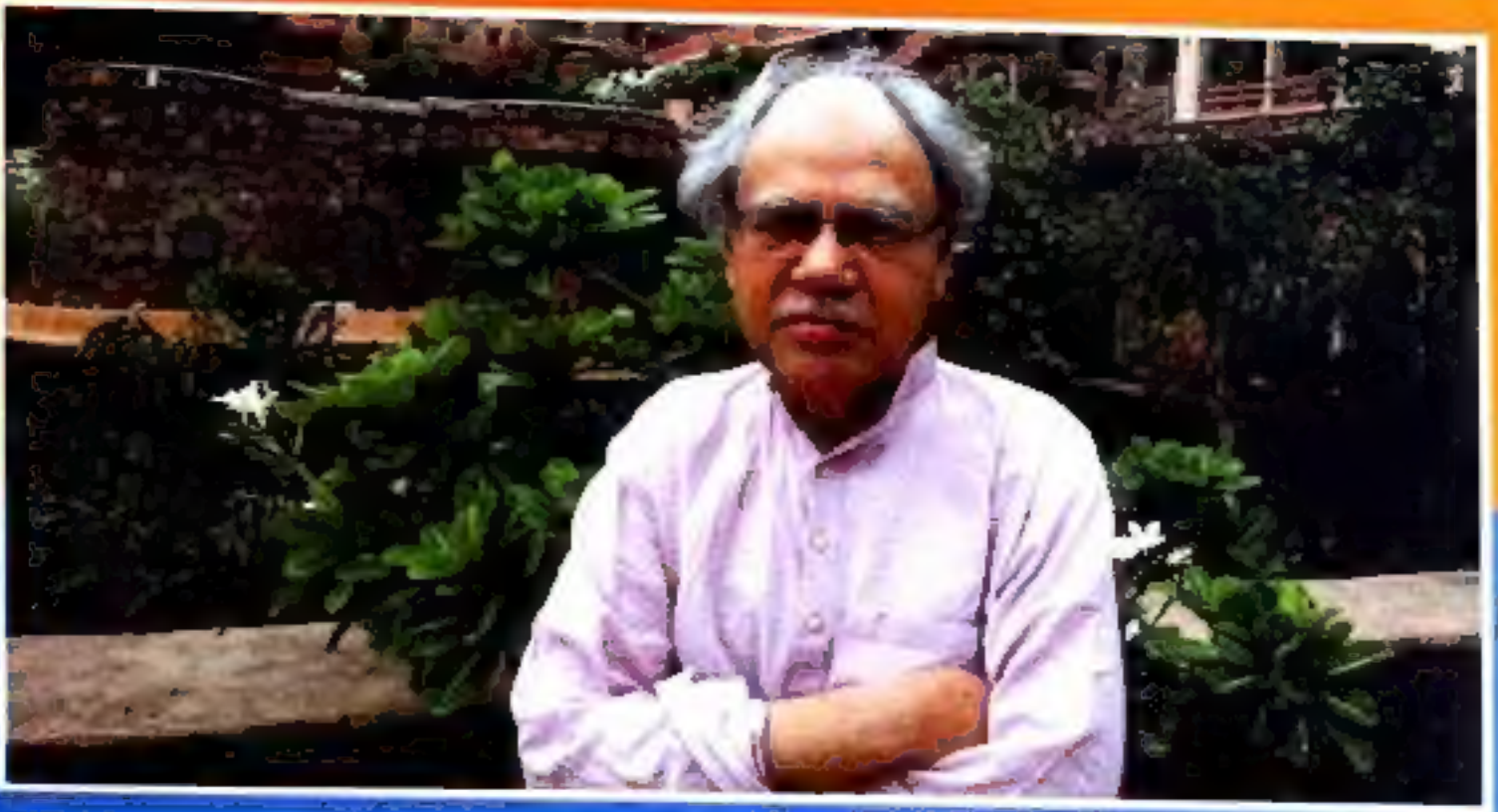
آگہی مگر نہ پس غفلت ہی سہی

میرے لیے وظیفہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن دوسروں کے بغیر ہماری زندگی کے کیا معنی رہ جاتے ہیں۔ میں "غیر" کو جہنم نہیں سمجھتا۔ وہی تو میرے اپنے وجود کی تکمیل کا واسطہ ہے اور میرے لیے ناگزیر ہے!

— شمیم حنفی

B-114، ذاکر باغ، اوکھار روڈ،

نئی دہلی۔ 110025

”یہ کس کا خواب تماشا ہے“ کی تمام تحریروں کا تعلق انسان سے ہے اور ان کے بنیادی سروکار صرف انسانی ضمیر سے ہی وابستہ ہیں۔ یہ کالم نہ تو محض سیاسی ہیں اور نہ ہی محض ادبی۔ اگرچہ موضوعات کے اعتبار سے یہ سیاسی اور ادبی دونوں کہے جاسکتے ہیں مگر ہمیں بخوبی یہ علم ہے کہ کالم میں ہمیشہ اپنے ذاتی خیال کا اظہار کیا جاتا ہے اور کوئی بھی خیال اپنے اظہار کے لیے بیان و الفاظ کا محتاج رہتا ہے۔ اگر ان کالموں کے موضوعات کے ساتھ ساتھ ان کی زبان اور اسلوب پر بھی بغور توجہ دی جائے تو ایک خصوصیت بہت واضح طور پر کھل کر سامنے آتی ہے اور وہ ہے حیا پرستہ اور پشیدہ افسردگی اور ملال کی ایک کیفیت۔ افسردگی اور ملال بغیر انسان دوستی (Humanism) کے کبھی نہیں پیدا ہوتے۔ اگر کبھی تحریر کے بنیادی سروکار ”انسان“ سے وابستہ نہیں ہیں تو اس میں شائستگی، شوخی، طنز و مزاح اور معنویت سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر افسردگی یا اداہمی نہیں۔ شمیم حنفی کی زبان ایک زعم و جود کی تجربے کی پامعنی اور معتبر اداہمی ہے جس کے بغیر انسان کا کوئی تعلق نہ تو کسی اخلاقی اقدار سے قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کائنات سے جہاں دوسرے انسان بھی زندگی گزارتے ہیں اور بے جان اشیاء بھی اپنا مقام رکھتی ہیں۔

شمیم حنفی کے یہ کالم بنیادی طور پر موجودہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی نظام کے خلاف احتجاج سے عبارت ہیں یہاں تک کہ بعض شخصی نوعیت کے کالم بھی اس عنصر سے خالی نہیں۔ ”یہ کس کا خواب تماشا ہے“ کی تحریروں کو اسی لیے میں نے ”معجزہ“ کہا ہے کیونکہ زبان و بیان کے اعتبار سے ان کالموں کا کوئی تعلق اردو میں کالم نگاری کی روایت سے قائم نہیں ہوتا جبکہ دوسرے تمام صحافیوں اور ادیبوں کے کالم نہ صرف موضوعات کے تعلق سے بلکہ زبان و بیان کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کا چہرہ نظر آتے ہیں۔ بالکل ایک بیداؤ کش، ایک ایسی لفظیات اور ایک جیسے موضوعات۔ اردو کے بیشتر کالم نگاروں کی تحریروں میں سے لفظوں کی فرمودگی کی پو آئی محسوس ہوتی ہے۔ (چند ایک کو چھوڑ کر مثلاً فرحت احساس کے کالم) شمیم حنفی کے یہ کالم اردو میں کالم نگاری کی روایت سے مادہ ہیں۔ اور اپنی الگ دنیا کی تشکیل کرتے ہیں۔

— خالد جاوید

Yeh Kis ka Khwab Tamasha Hai (Columns)
by Shamim Hanfi

Edited by Khalid Jawed

arshia publications

arshiapublicationspvt@gmail.com

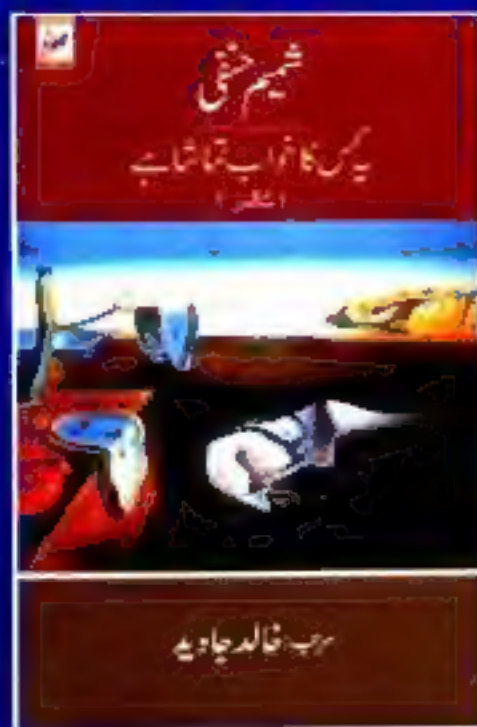
ISBN 93-81029-55-5

9 789381 029558

A for Arshia Publications

سرب: خالد جاوید